家山圖書

家山圖書

四庫全書珍本初集

子部
儒家類

商務印書館受教育
部中央圖書館籌備
處委託景印故宮博
物院所藏文淵閣本

詳校官監察御史臣邱文愷

侍讀臣孫球覆勘

提要

家山圖書一卷　儒家類

臣等謹案家山圖書一卷不著撰人名氏永樂大典題為朱子所作今考書中引用諸說有文公家禮且有朱子之稱則非朱子手定明矣錢曾讀書敏求記曰家山圖書晦菴私淑弟子之文案弟子二字刊本誤倒其文今改正蓋遜書也李

晦顯翁得之於劉世常平父劉得之於魯齋
許文正公其書以易中庸古大學古小學參
列於圖而于修身之指歸綱領條分極詳此
本惜不多覯宜刋布之以廣其傳云云曾家
所藏舊本久已不傳世無刋版書遂散佚惟
永樂大典尚備載其原文然首列古小學本
旨圖中多曲禮内則少儀之事與曾所謂以
易中庸古大學參列于圖者體例稍異意是

書諸儒相傳互有增損行世者非一本歟然
要其指歸則一也其書先圖後說根據禮經
依類標題詞義顯著自入學以至成人序次
冠昏喪祭賓禮樂射御書數諸儀節至詳且
備而負劍辟咡以及鄉飲五御諸圖尤足補
聶崇義所未及蓋朱子小學一書詳於義理
而此則詳於名物度數之間二書相輔而行
本末互資內外兼貫均于蒙養之學深有所

禆有不容以偏廢者焉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

古小學本古圖

內篇 二百一十三條

明倫 一百八章
- 父子之親 十九章
- 君臣之義 十七章
- 夫婦之別 九章
- 長幼之序 十一章
- 朋友之信 十二章

設為庠序學校以教之，皆所以明人倫也。人倫明也。

立教 十三章

天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。

敬身 四十六章

君子無不敬也，敬身為大。身也者，親之枝也，敢不敬與。
- 心術之要 十二章
- 威儀之則 二十一章
- 衣服之制 七章
- 飲食之節 六章

稽古 四十七章

摭往行，實前言，述此篇，使讀者有所興起……

明倫 立教 敬身：
- 父子 君臣 夫婦 長幼 朋友 四章
- 心術 威儀 衣服 飲食 章

通論 三章

外篇 一百七十二條

詩曰天生烝民，有物有則，民之秉彝，好是懿德。故歷傳記，接見聞，述嘉言，紀善行，為小學外篇。

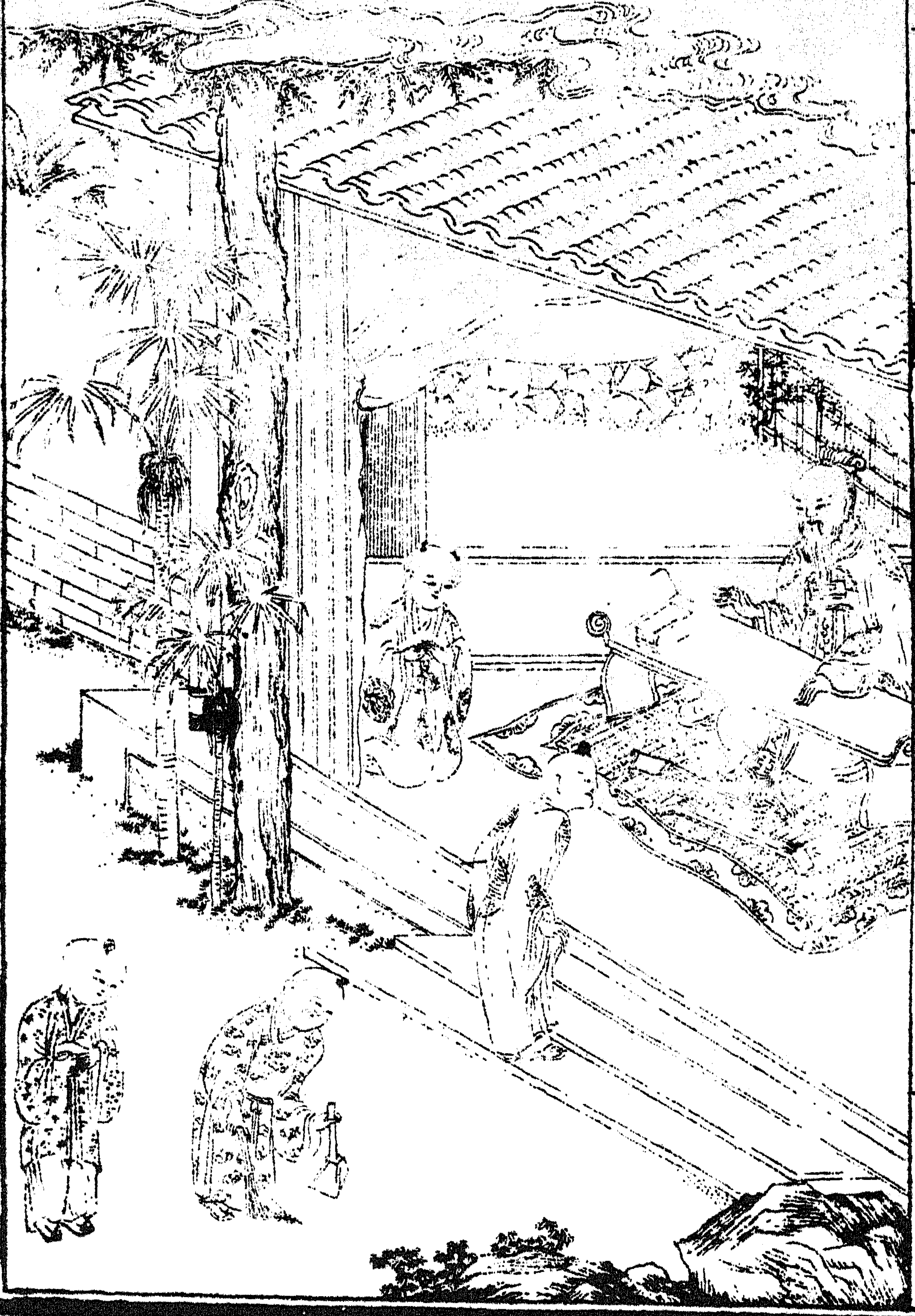
嘉言 九十一章
- 廣明倫 四十一章
- 廣立教 一十四章
- 廣敬身 三十六章

善行 八十一章
- 實明倫 四十五章
- 實立教 八章
- 實敬身 二十八章

父子之親 君臣之義 夫婦之別 長幼之序 朋友之信	心術之要 威儀之則 衣服之制 飲食之節	父子之親 君臣之義 夫婦之別 長幼之序 朋友之信	心術之要 威儀之則 衣服之制 飲食之節

通論 二章

通論 一十章



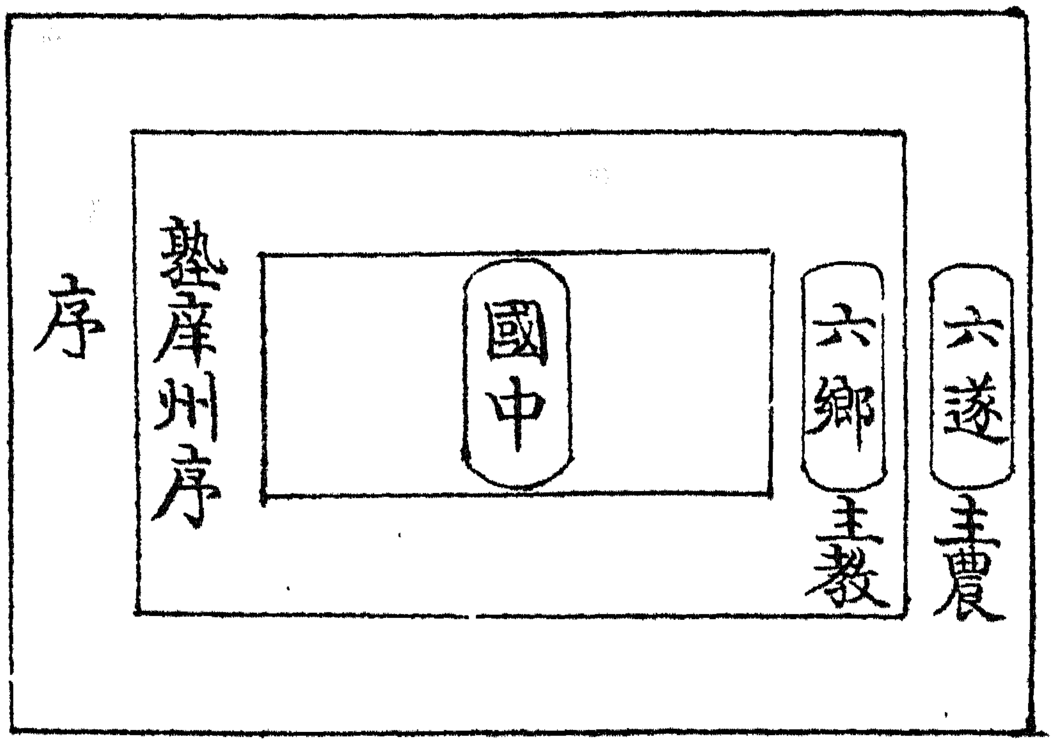
弟子受業之圖

曲禮曰將即席容毋怍兩手摳衣去齊尺衣毋撥足毋蹶先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越坐必安執爾顏長者不及毋儳言正爾容聽必恭毋勦說毋雷同必則古昔稱先王　又曰侍坐於先生問焉終則對請業則起請益則起

負劍辟咡之圖

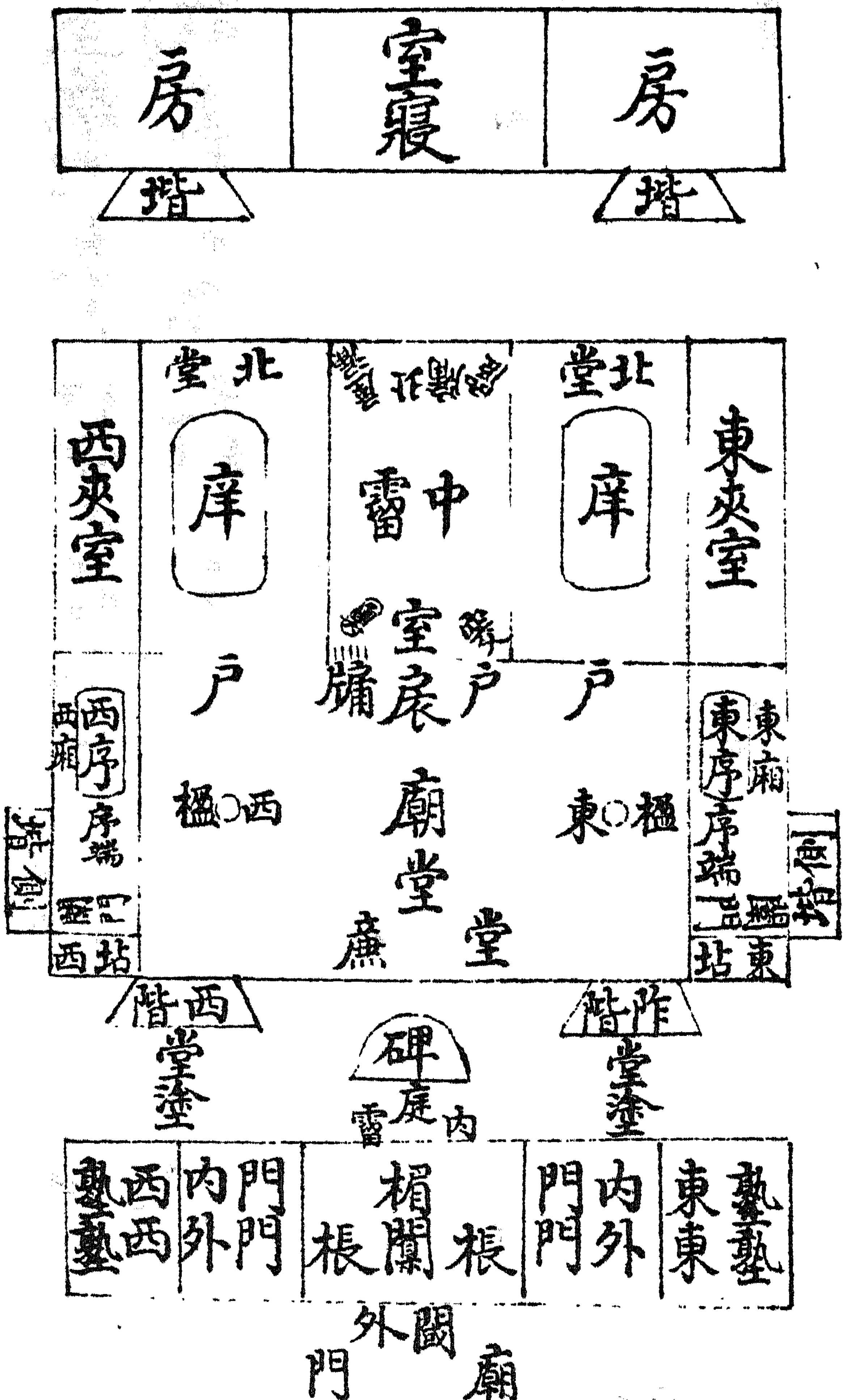
孔氏曰非唯教之聽立至於行步亦宜教之提攜謂牽
將行時因牽行之又教之為節也奉長者之手為兒長
大方當供養扶持長者故先使學之令習便也辟傾也
不正嚮之令氣不觸兒亦令見長者所為而復習之也
兒在懷中亦稱負故內則云始負子童子雖未能掩口
以對長者亦教其為之以為後法

鄉遂總圖



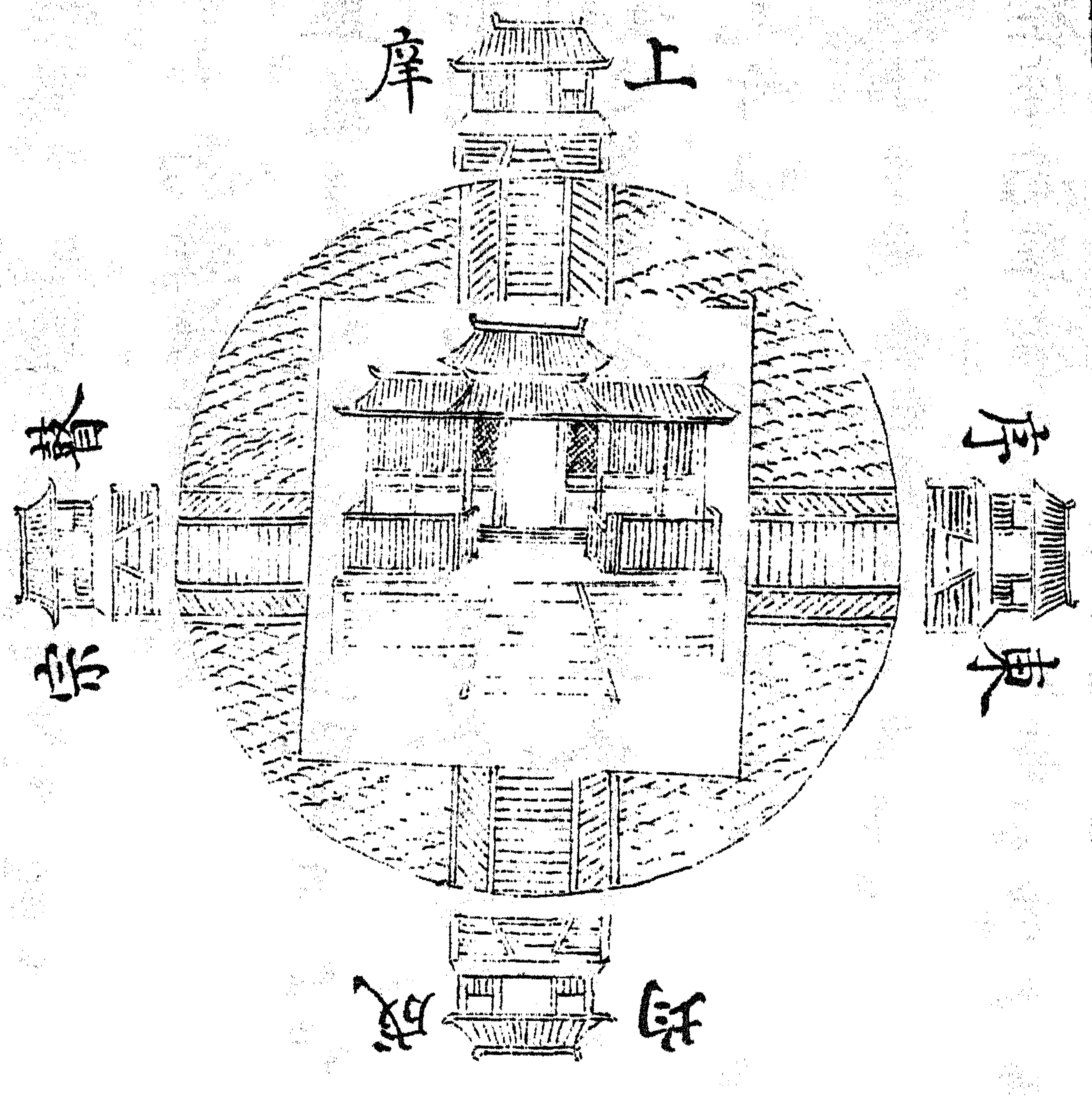
鄉遂鄉以嚮於內遂以遂於外內者謂之民則以禮義為主故鄉大夫待之以教法外者謂之甿則以功事為主故遂大夫齊之以政令

塾庠序圖


房
室寢
房
階
階
北堂
北堂
西夾室
東夾室
庠
庠
中霤
室
戶
戶
戶
牖
扆
西序
西廂
序端
東序
東廂
序端
西楹
東楹
廟堂
堂廉
西坫
東坫
西階
阼階
碑
內庭
霤
堂塗
堂塗
西塾
西塾
門內
門外
棖
楣
闑
棖
門內
門外
東塾
東塾
外閾
廟門

塾說文閭里門也爾雅曰門側之堂謂之塾尚書大傳曰大夫七十而致仕老其鄉里大夫為父師士為少師歲事已畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農事上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後歸夕亦如之蓋古者合二十五家而為之門塾坐父師少師於此所以教之學也庠序孟子曰庠者養也序者射也鄉飲酒尊兩壺於房戶之間鄉射尊於賓席之東蓋鄉飲在庠而庠有房室鄉射在序而序無房室也

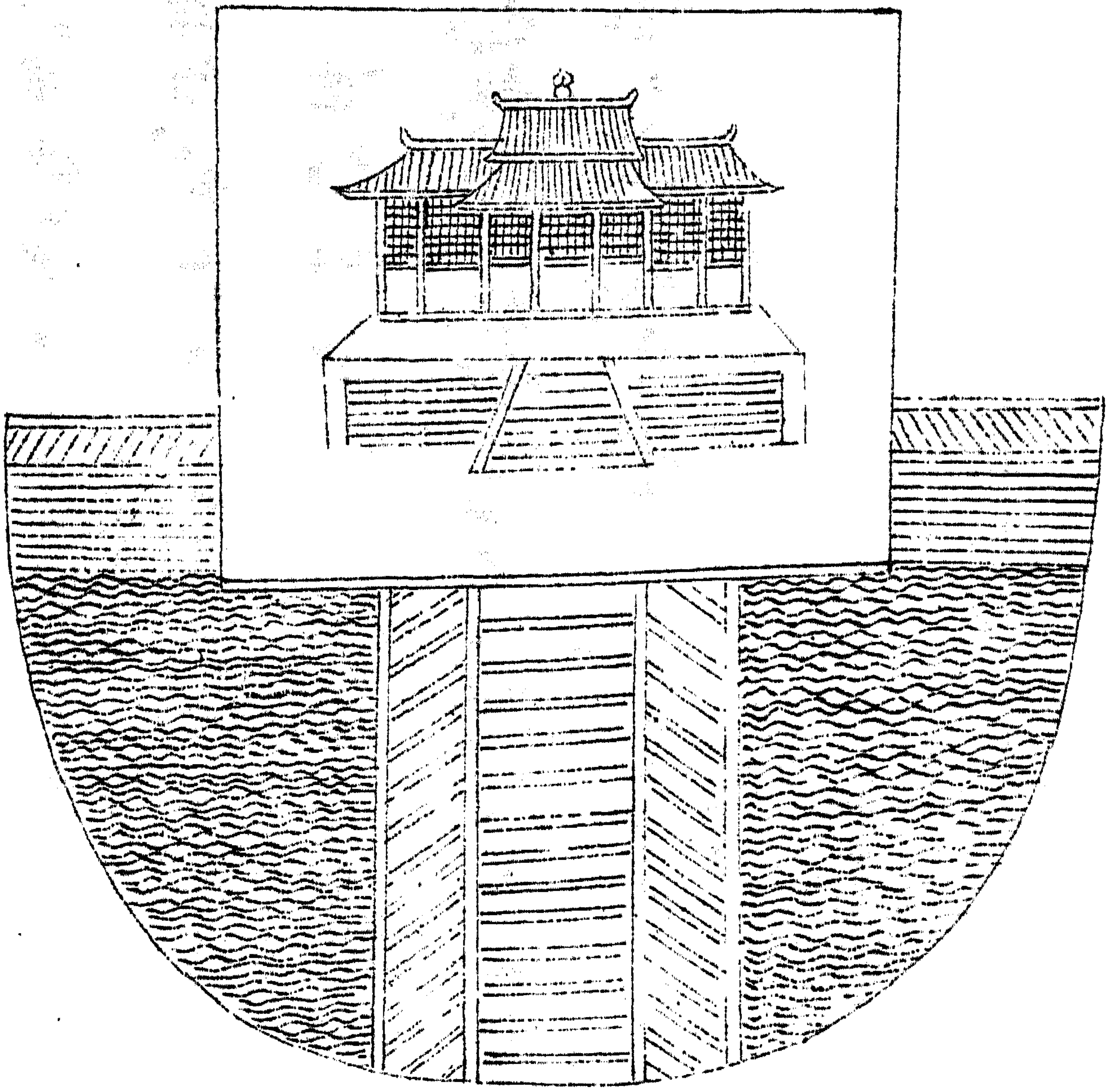
天子五學圖



陸氏佃云禮記天子設四學蓋天子立四學并中學而
五於一處並建周人則辟雍居中其南為成均其北為
上庠其東為東序其西為瞽宗學禮者就瞽宗學書者
就上庠學舞干戈羽籥者就東序學樂德樂語樂舞者
就成均辟雍唯天子承師問道養三老五更又出師受
成等就焉天子入太學則四學之人環水而觀之是謂
辟雍大戴禮曰帝入東學上親而貴仁東庠是也帝入
南學上齒而貴信成均是也帝入西學上賢而貴德瞽

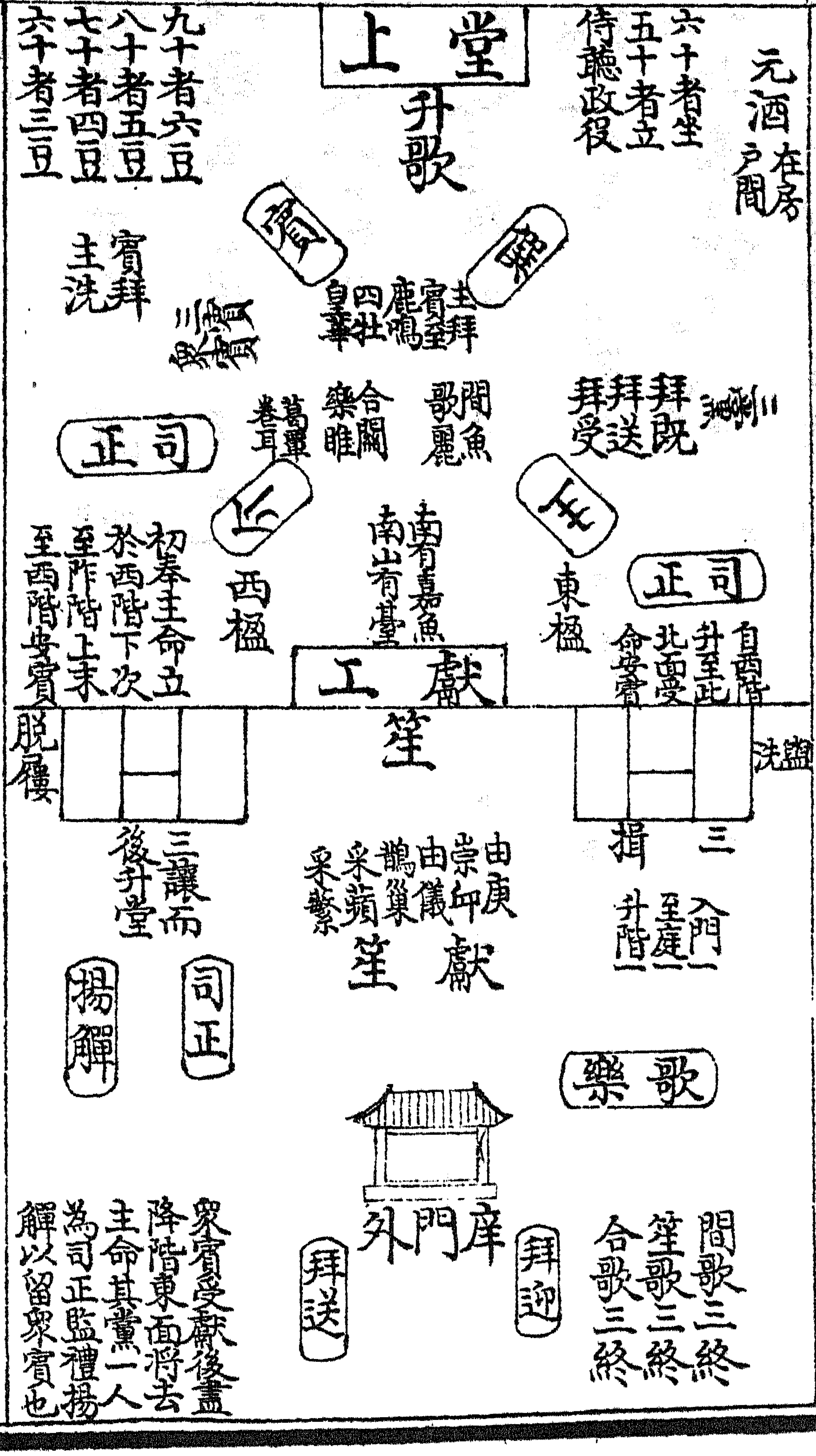
宗是也帝入北學上貴而尊爵上庠是也帝入太學承
師而問道辟雍是也總而言之四學亦太學也

諸侯泮宮圖



正義曰諸侯曰泮宫泮之言半蓋東西門以南通水北
門無也所以降殺於天子王制云諸侯止有泮宫一學
魯之所立非獨泮宫明堂位曰米廩有虞氏之庠也序
夏后氏之學也瞽宗殷學也頖宫周學也是魯得立四
代之學僖公脩之示存古法也

鄉飲之圖


元酒在房戶間
六十者坐
五十者立侍聽政役
堂上
升歌
九十者六豆
八十者五豆
七十者四豆
六十者三豆
賓
僎
賓拜
主洗
主拜
賓至
鹿鳴
四牡
皇皇者華
拜既
拜送
拜受
間歌魚麗
合樂關雎
葛覃卷耳
司正
介
主
南有嘉魚
南山有臺
西楹
東楹
司正
初奏主命立於西階下次至阼階上末至西階安賓
自西階升至阼北面受命安賓
獻工
笙
脫屨
盥洗
三揖
三讓而後升堂
入門至庭升階
由庚
崇丘
由儀
鵲巢
采蘋
采蘩
笙獻
揚觶
司正
歌樂
庠門外
拜送
拜迎
衆賓受獻後盡降階東面將去主命其黨一人為司正監禮揚觶以留衆賓也
間歌三終
笙歌三終
合歌三終

鄉飲酒義曰鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊讓潔敬者君子之所以相接也賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三象月之三日而成魄也四面之坐象四時也六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也

鄉飲酒禮序主州以郡守縣以縣令位於東南賓擇鄉里寄居年德高及致仕者為之位於西北僎州以通判縣以丞或簿位於東北介以次長位於西南三賓以賓之次者為之位於賓主介僎之後又設郡僚之位東西相嚮其餘仕與未仕者皆以齒序位於兩廊司正以衆所推服者為之相及贊以士之熟於禮者為之先一日設罇罍爵洗各如奠謁之儀又於庠序之廊設主賓介僎三賓之次又設席於堂下凡鄉之仕與未仕者以齒序立又設席於庠門之外自堂下各以序行立於庠門之席質明主人率賓以下先釋菜于先聖先師退

各就次以俟速賓

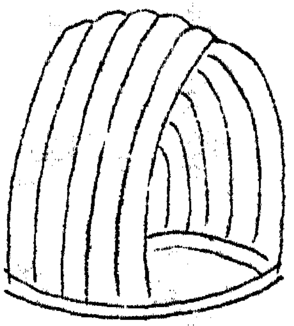
門外速賓　序賓再拜　祭酒啐酒　主獻賓受

賓酬主人　主人酬介　介酬衆賓　修爵無筭

請主沃洗　司正揚觶　拜送賓介　拜既而退

三加冠圖

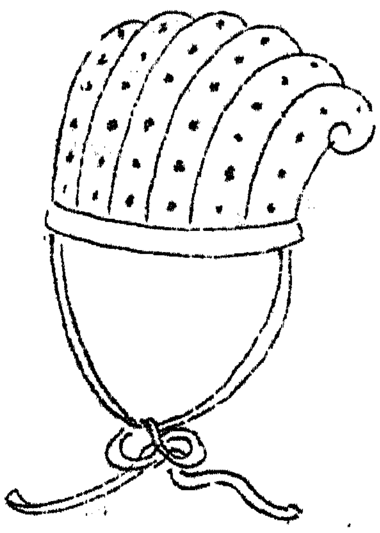
初加緇布冠



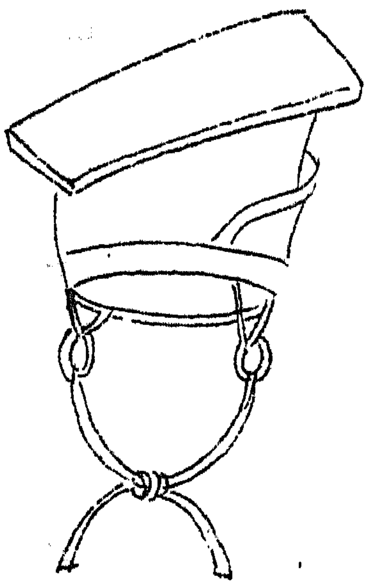
皮弁

上係舊圖

緇布冠

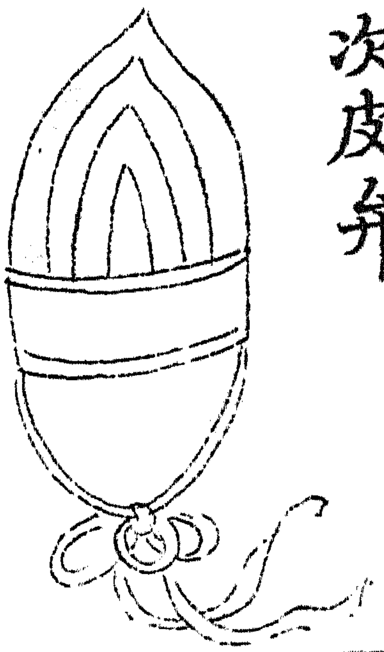


次爵弁

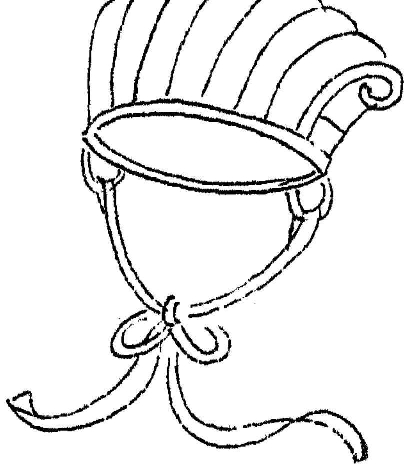


下陸氏禮象

次皮弁



爵弁

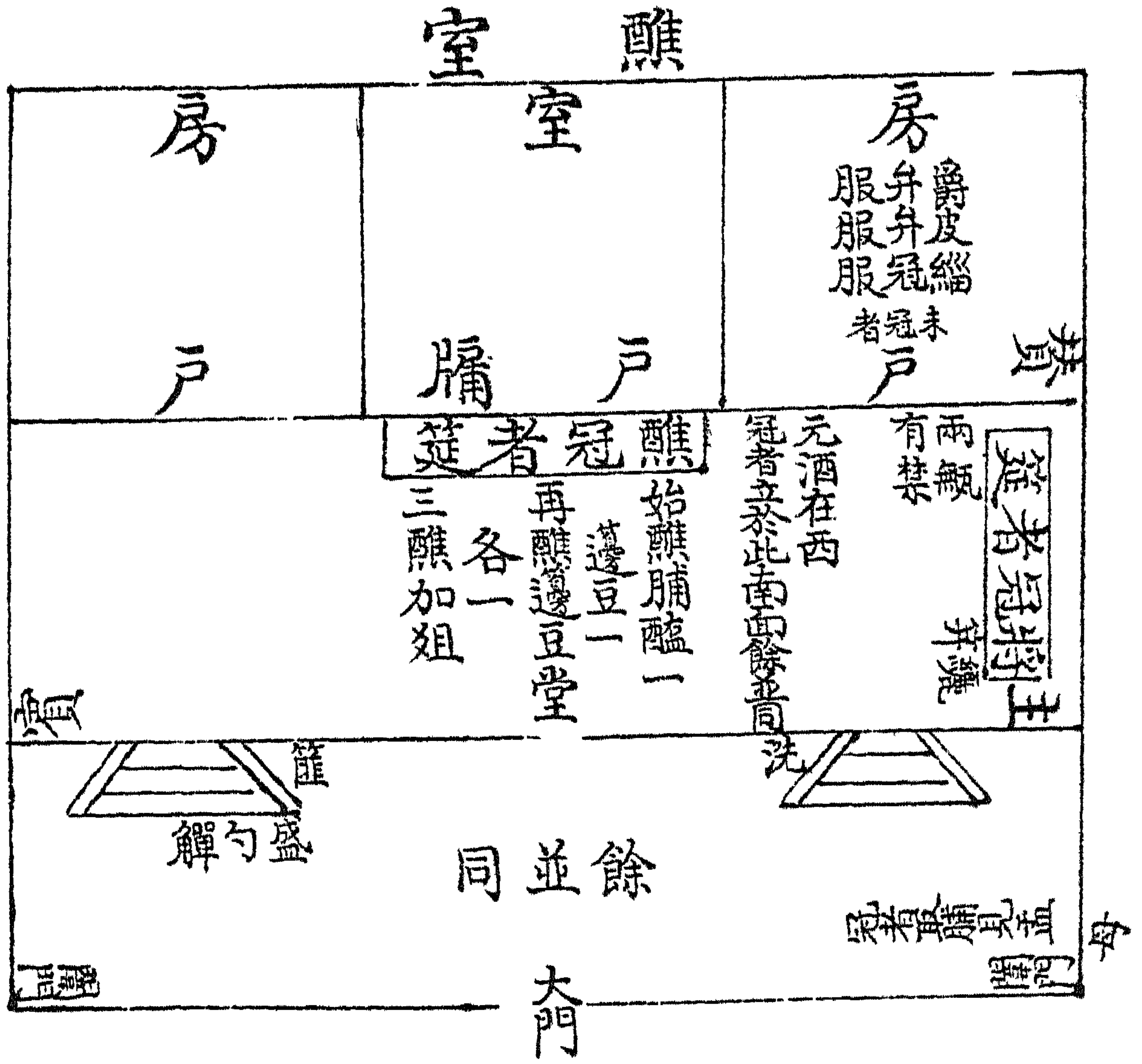


緇布冠以緇布為之其冠廣三寸落頂前後兩頭皆在武上向内反屈之縫於武左辟積周制多䘷音輒而横縫之

皮弁士冠禮注云皮弁以白鹿皮為之象太古又舊圖云以鹿皮淺毛黄白者為之高一尺二寸

爵弁鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十升布為之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

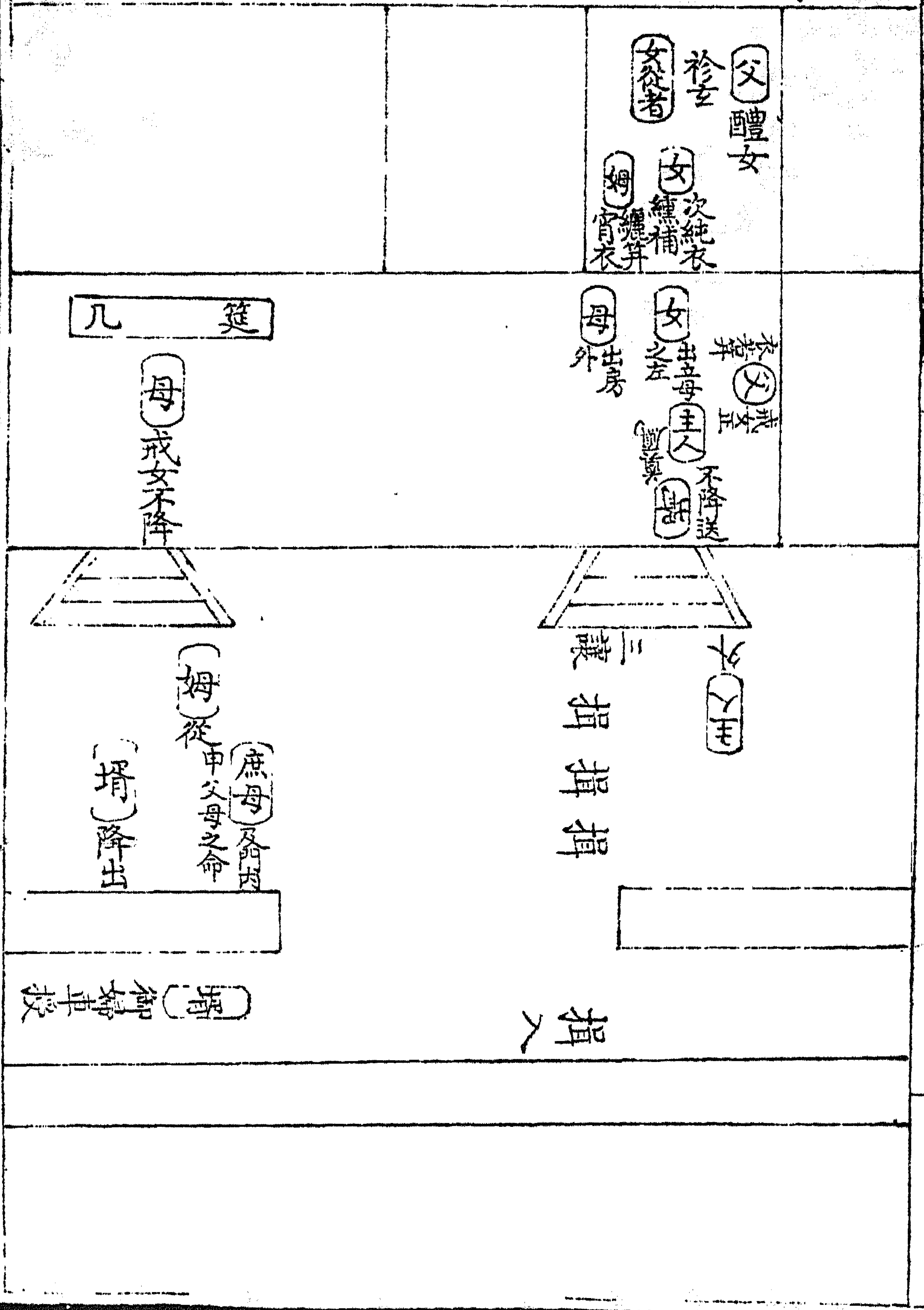
加冠之圖


醮室
房
室
房
爵弁服
皮弁服
緇冠服
未冠者
戶
牖
戶
戶
醮冠者筵
始醮脯醢一
籩豆一
再醮籩豆
堂
各一
三醮加俎
元酒在西
兩甒
有禁
冠者立於此南面餘並同
洗
主
篚
盛勺觶
餘並同
大門

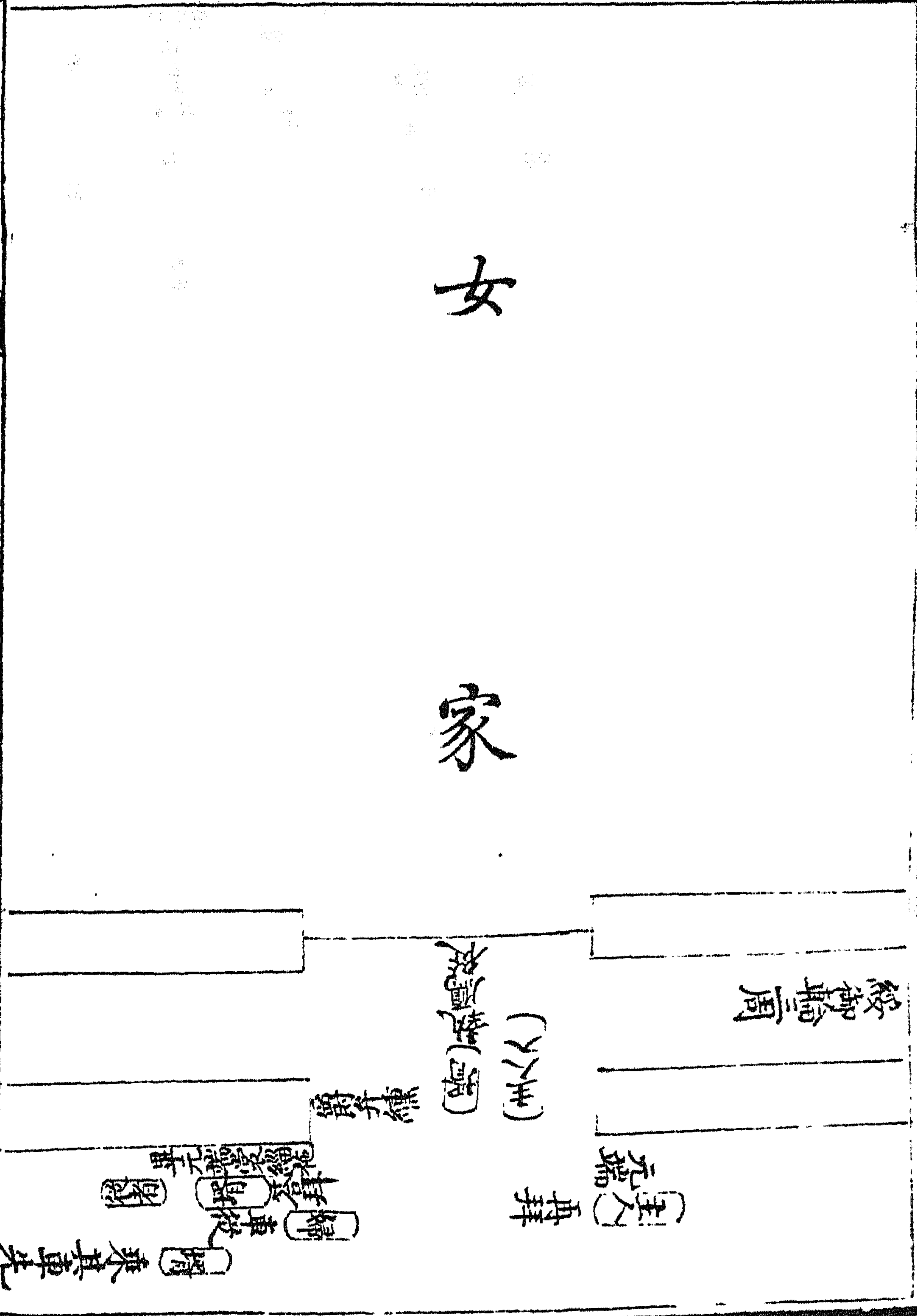
陳氏曰服陳于房東領上北贊者立于房西面上南醴設于房尊簞籩豆上南冠弁執于西坫南上東主人立于東序面西賓立于西序面東冠者未冠既冠面南即席加冠面西醴之面南其降而見母面北其始也賓揖冠者即筵坐贊者坐櫛設纚賓降與升正纚降受弁進容祝而冠之既冠揖之適房服其服又揖之即筵坐櫛纚祝加如初盖賓盥所以致潔降盥降受冠弁所以致敬始加降一等再加降二等三加降三等以服彌尊故

降彌下也

昏禮親


父 醴女
衿女
女從者
女 次純衣纁袡
姆 纚笄宵衣
父 戒女
母 出房外
女 出立母之左
主人
不降送
几 筵
母 戒女不降
姆 從申父母之命
庶母 及門內
壻 降出
主人
三讓
揖 揖 揖
揖入
壻

迎之圖



按家禮前期一日女氏使人張陳其壻之室厥明壻家設位于室中女家設次于外初昏壻盛服主人告于祠堂遂醮其子而命之迎壻出乘馬至女家俟于次女家主人告于祠堂遂醮其女而命之主人出迎壻入奠鴈姆奉女出登車壻乘馬先婦車至其家導婦以入壻婦交拜就坐飲食畢壻出復入脫服燭出主人禮賓

本宗五服圖

				高祖母 齊衰三月 嫡孫承重父卒	高祖父 齊衰三月 嫡孫父卒承重者				
			族曾祖姑 緦 曾祖姊妹也	曾祖母 齊衰五月 若為曾祖承重者齊衰三年	曾祖父 齊衰五月 若為曾祖承重者斬衰三年	族曾祖父母 緦 曾祖兄弟也			
		族祖姑 緦 族曾祖父之女	從祖祖姑 小功 祖之姊妹也	祖母 齊衰不杖期 曾高從祖	祖父 齊衰不杖期 曾高祖從祖服	從祖祖父母 小功 祖父之兄弟也	族祖父母 緦 族曾祖父之子		
	族姑 緦 族祖父之女	從祖姑 小功 父之從父姊妹	姑 不杖期	母 齊衰三年	父 斬衰三年	伯叔父母 不杖期	從祖父母 小功 父之從父兄弟	族父母 緦 族祖父之子	
族姊妹 緦 三從姊妹	從祖姊妹 小功 再從姊妹	從父姊妹 大功 伯叔父之女	姊妹 不杖期 姊妹出嫁相為服	妻 父母在則不杖 不期杖	己	兄弟 不杖期 妻小功	從父兄弟 大功 伯叔父之子	從祖兄弟 小功 再從兄弟	族兄弟 緦 三從兄弟
	從祖兄弟之女	從父兄弟之女	兄弟之女子	婦 嫡婦不杖期 衆婦大功	子 嫡子衆子斬衰三年 男不杖期 母為嫡子三年	兄弟之子 不杖期 婦大功	從父兄弟之子 小功 婦緦	從祖兄弟之子 緦	
		從父兄弟女孫	兄弟之女孫	孫婦 嫡孫婦小功 若曾之婦	孫 衆孫大功 男女 嫡孫若曾	兄弟之孫 小功 婦緦	從父兄弟之孫 緦		
			兄弟之曾女孫	曾孫婦 元孫當為其嫡孫	曾孫 緦 元孫當為	兄弟之曾孫 緦			
				元孫婦 從者否	元孫 緦 從者不杖期				

凡男為人後者為其私親皆降一等惟本生父母降服不杖期申心喪三年其本生父母亦為之降服不杖期
姑姊妹女子之在室服並與男子同嫁反者亦同適人無夫與子者為其兄弟姊妹及兄弟之子不杖期
凡女適人者為其私親皆降一等惟祖及曾高祖不降
為兄弟之為父後者不降為兄弟姝之妻不降

嫡母

妾子謂父正室曰嫡母正服齊衰三年
庶子為嫡母之父母兄弟姊妹小功嫡母死則無服

繼母

繼母謂父再娶之母義服齊衰三年
繼母為長子義服齊衰三年為衆子不杖期
繼母出則無服若父卒繼母嫁而已從之服杖期
繼母報服不杖期
母出則為繼母之兄弟姊妹小功

庶母

庶母謂父妾之有子者也衆子為之義服緦麻
士之庶子為其母齊衰三年為父後則降
庶子為父後者為其母緦而為其母之父母兄弟姊
妹則無服
庶子之子為父之母不杖期而為祖後則無服
庶母為其子為君之衆子齊衰不杖期若為君之長
子齊衰三年
妾為君斬衰三年
妾為女君為其父母不杖期

慈母

慈母者謂庶子無母而父命他妾之無子者慈己也
義服齊衰三年
庶母慈己者謂庶母之乳養己者義服小功
為乳母謂小乳哺曰乳母義服緦麻

出母

謂為父所出降服杖期母為子降服不杖期　子為
父後者則不服

嫁母

謂父卒母嫁降服杖期　子為父後者則不服
嫁母為前夫之子與從己嫁者服不杖期

繼父

繼父同居父子皆無大功以上親義服不杖期　繼
父不同居者謂先同今異或雖同居而繼父有子
己有大功以上親服齊衰三月元不同居則不服
為同母異父之兄弟姊妹小功五月

妻為夫黨服圖

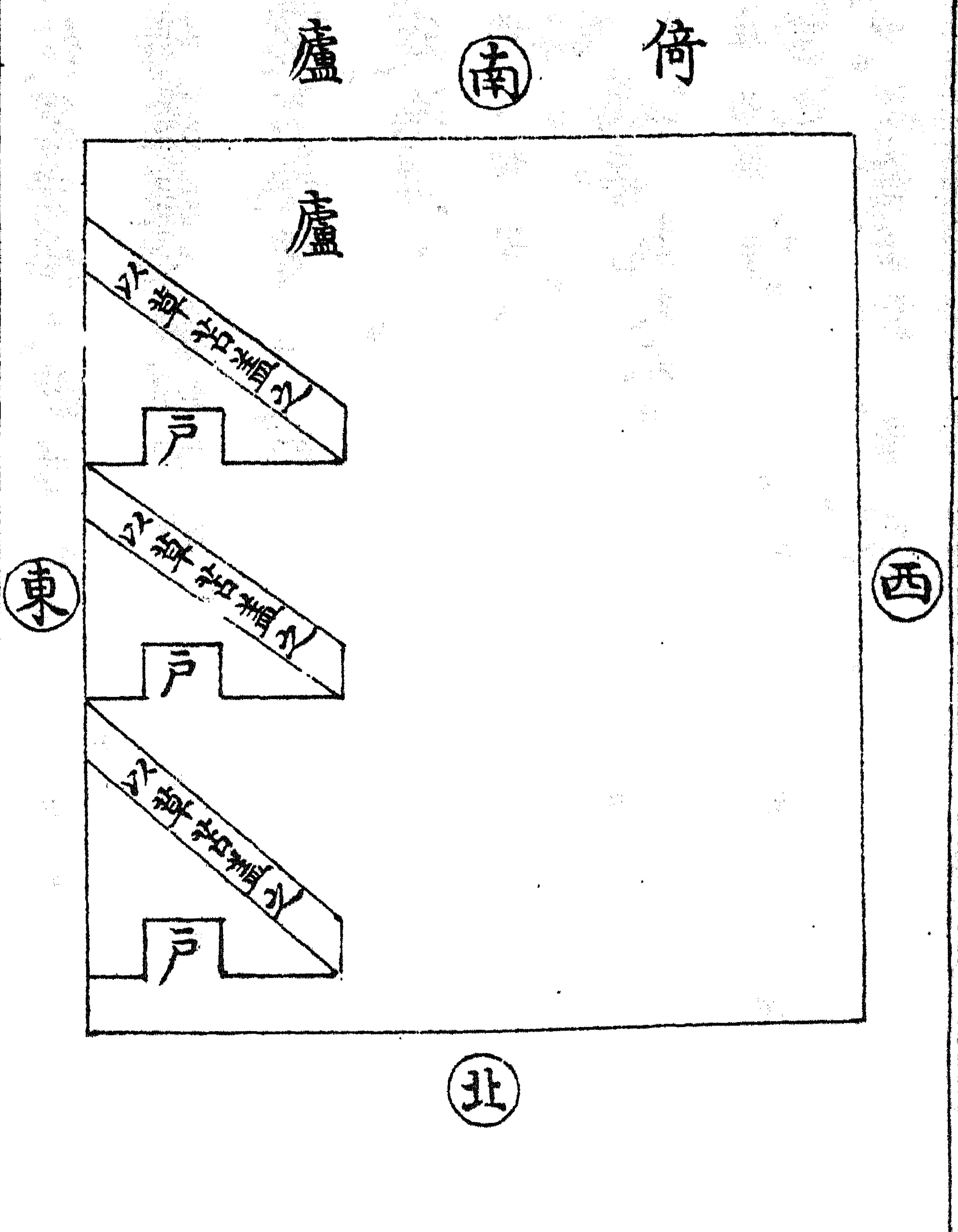
夫為人後其妻為本生舅姑服大功

		緦 高祖父母 夫為祖者曾			
		緦 曾祖父母 高祖承重			
		大功 祖父母 則從服	緦 從祖祖父母		
	小功 夫之姑 適人不降	斬衰三年 舅姑 齊衰三年	大功 伯叔父母	緦 從祖父母	
緦 夫從父姊妹 適人不降	小功 夫姊妹 適人不降	斬衰三年 夫	夫兄弟 小功 姒婦娣婦	緦 夫從父兄弟之妻	
		為子孫 子 服制同	不杖期 夫兄弟之子 婦大功	小功 夫從兄弟之子 婦緦	夫從祖兄弟之子 緦
	夫兄弟 孫女 適人緦	若曾元孫 孫 前見本宗	小功 夫兄弟之孫 婦緦	緦 夫從兄弟之孫	
		並與夫 曾孫 五服同	緦 夫兄弟之曾孫		
		元孫			

外族母黨妻黨服圖

			外祖父母 小功 婦人為夫外祖父母緦
妻父母 緦 妻亡而別娶亦同妻之親母雖嫁出猶服	從母 母之姊妹 小功 婦人為父從母緦	舅 母之兄弟 小功 婦人為夫之舅緦	
從母之子 兩姨兄弟 緦	舅之子 內兄弟 緦	姑之子 外兄弟 緦	己
壻 女之夫 緦	女為姊妹之子 小功 婦緦	甥 姊妹之子 小功 婦緦	
		外孫 女之子 緦 婦同	

丈夫喪次



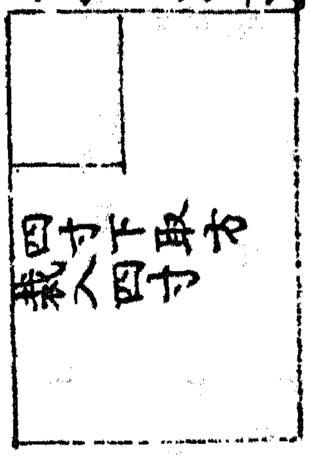
三禮圖倚廬者倚木為廬在中門外東方北戶喪服傳孝子居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶居門外之廬哀親之在外也寢苫枕塊者哀親之在草土也苫編藁塊墼也既虞翦屏柱楣寢有席九虞七虞五虞三虞之後乃改舊廬西向開戶翦去戶傍兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣楣下兩頭豎柱施梁乃夾戶傍之屏寢有席者間傳云既虞芐不翦納鄭云芐今之蒲苹即此寢有席謂蒲席加於苫上也既練舍外寢此寢謂中門外於屋下壘墼為之不塗墍之堊室也屋下對廬偏加東壁而言也初喪居廬堊室子為父臣為君各依親疎貴賤之序宮正云大喪授廬舍辨其親疎貴賤之居

注云親者貴者居廬疎者賤者居堊室雜記云朝廷卿大夫士居廬都邑之士居堊室按唐大歴年中有揚垂撰喪服圖説廬形制及堊室幕次敘列次第云設廬次於東廊下無廊於墻下北上凡起廬先以一木横於墻下去墻五尺臥於地為楣即立五椽於上斜倚東墉上以草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門一孝一廬門簾以縗布廬形如偏屋其間容半席廬間施苫凷其廬南為堊室以墼壘三面上至屋加於墻下即亦如偏屋

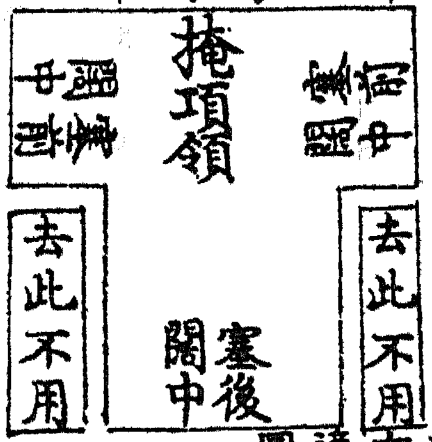
以瓦覆之西向戶室施薦木枕室南為大功幙次次中施蒲席次南又為小功緦麻次施牀並西戶如諸侯始起廬門門外便有小屏餘則否其為母與父同為繼母慈母不居廬居堊室如繼母有子即隨子居廬為妻準母其堊室及幙次不必每人致之共處可也婦人次於西廊下見時於中庭輂障中以藁薄覆為之既違古制故引唐禮以規之

喪服

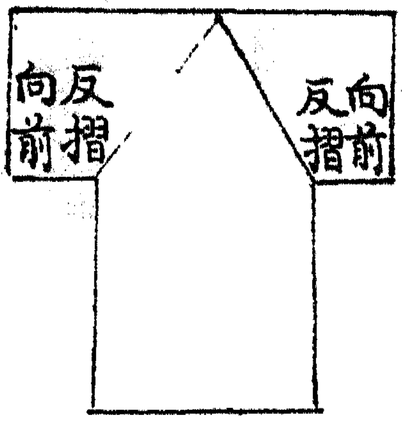
裁辟領四寸圖



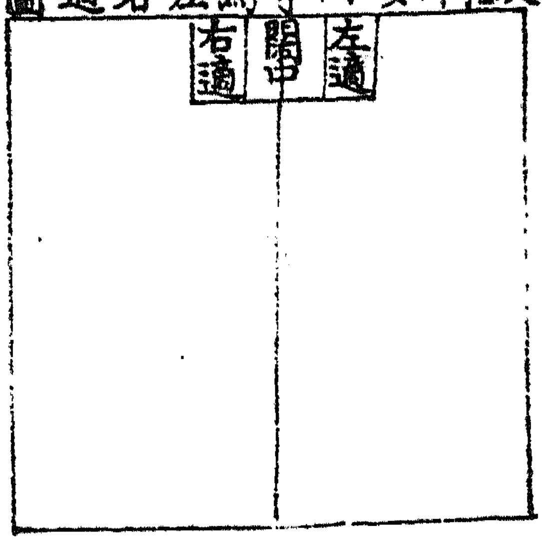
別用布橫長一尺六寸廣八寸塞闊中為領圖



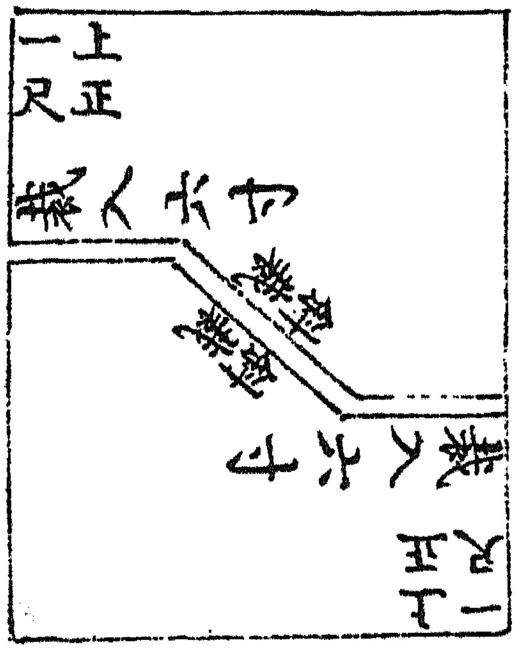
反摺向前圖



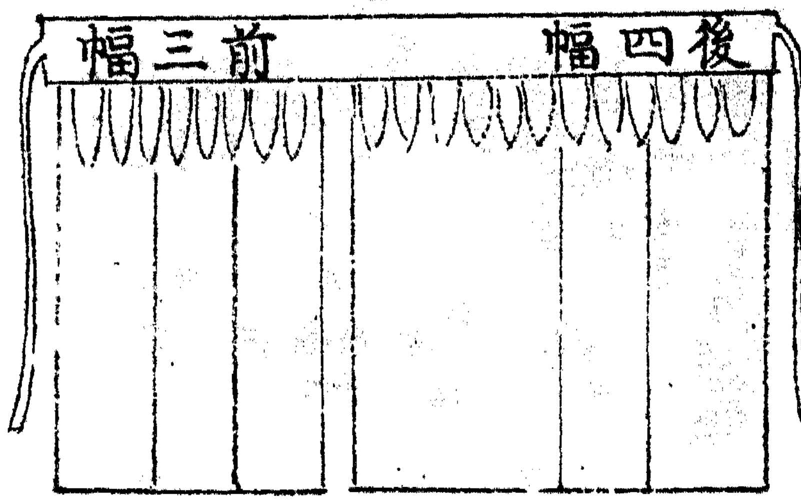
反摺辟領四寸為左右適圖

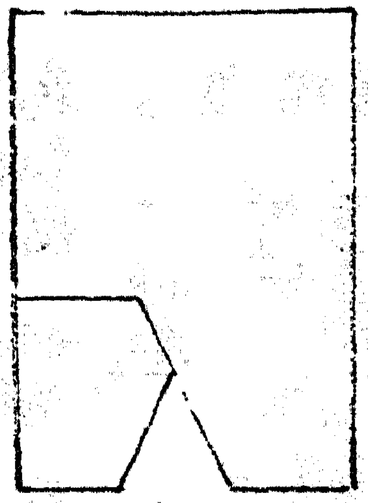


裁衽圖

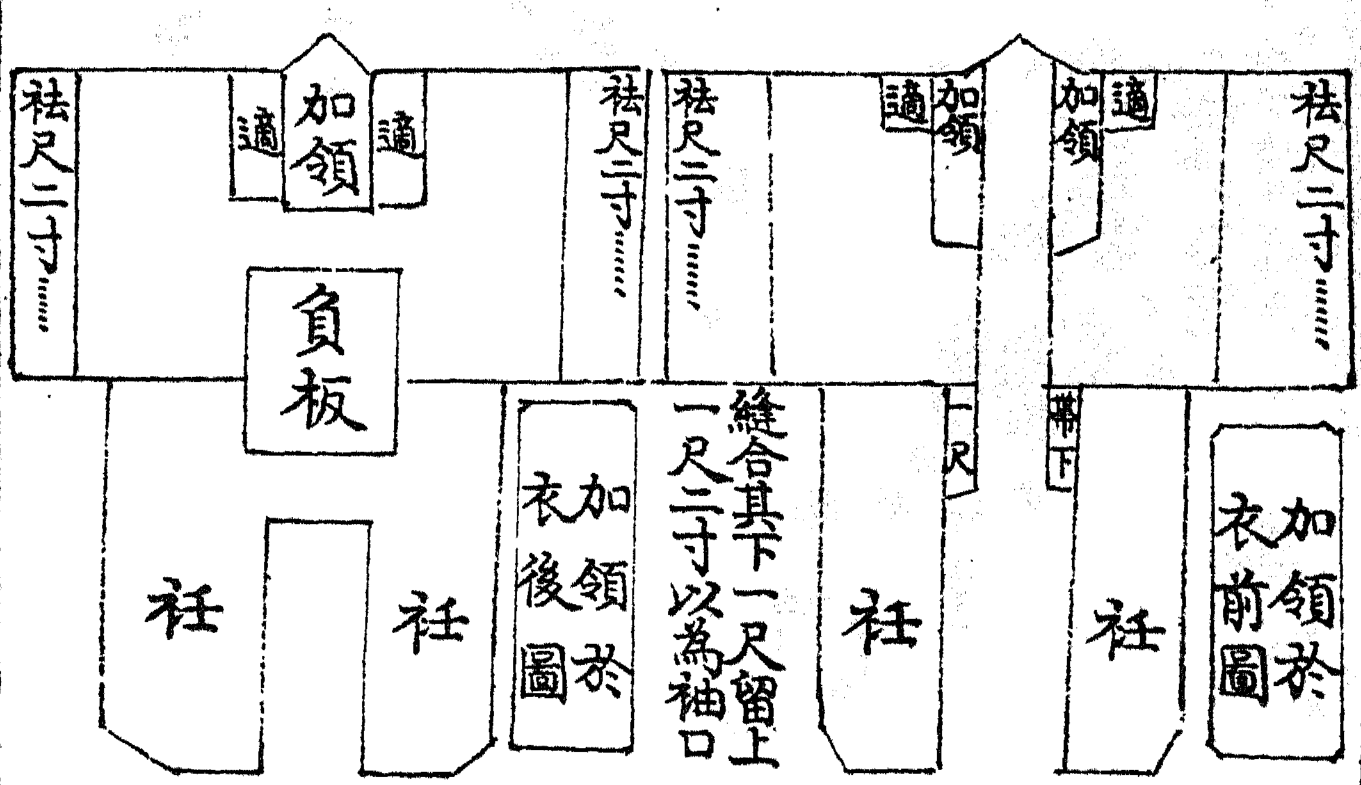


之圖


前三幅
後四幅



兩衽相疊圖


袪尺二寸
加領
適
適
負板
衽
衽
加領於衣後圖
袪尺二寸
縫合其下一尺留上一尺二寸以為袖口
加領
適
一尺
衽
加領
適
帶下
衽
袪尺二寸
加領於衣前圖

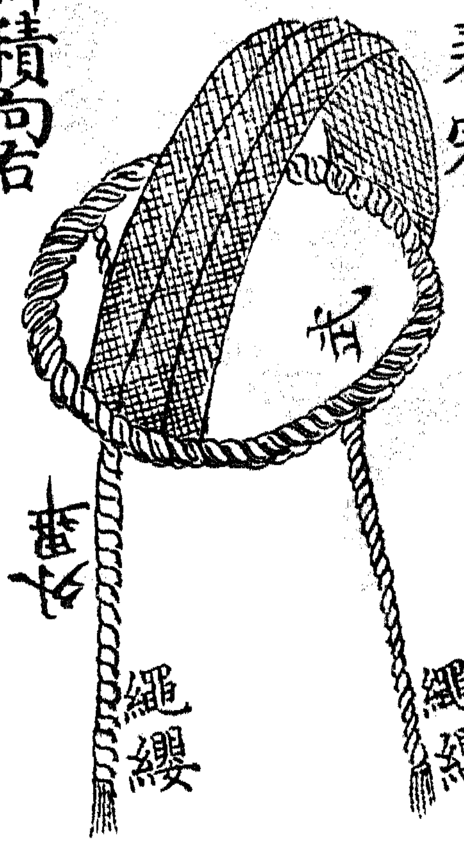
斬不緝也斬衰裳者謂斬三升苴麻之布以為衰裳也
凡衰外削幅裳內削幅削猶殺也幅三幅衤句其裳前三幅後
四幅每幅辟襵三象喪冠之辟積三也衤句為辟襵屈中
者謂辟兩側空中央也負廣出於適寸適者辟領也與
闕中共一尺六寸負用布方廣尺有八寸故得出適兩
傍各寸也負布縫於領下下垂放之以其置在背上故
得負名適博四寸出於衰者以衰長六寸博四寸綴於
外衿之上廣長當心適在闕領之外各廣四寸與闕領

共有一尺六寸闕即領闕中也故兩適向前與衰相望兩傍各出六寸適即辟領衣自領至衣腰二尺二寸兩身前後四尺四寸兩傍共有八寸八寸加闕中與辟領尺有六寸然則此除袪袂衰負四物惟計衣身而言凡用布一丈四寸袂屬幅而不削袂所以連衣身者明兩袂與衣身參齊也袂尺二寸足以容中人之併兩手也三禮圖

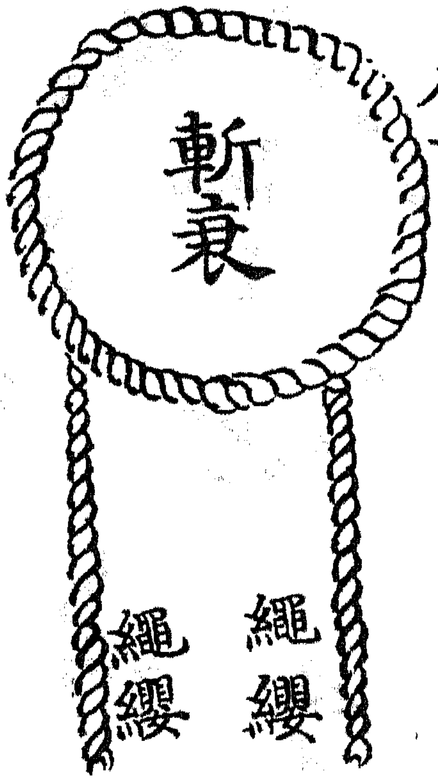
齊衰者齊緝也其衣裳冠制並如斬衰但用次粗生布緝其旁及下際

斬衰冠

三辟積向右

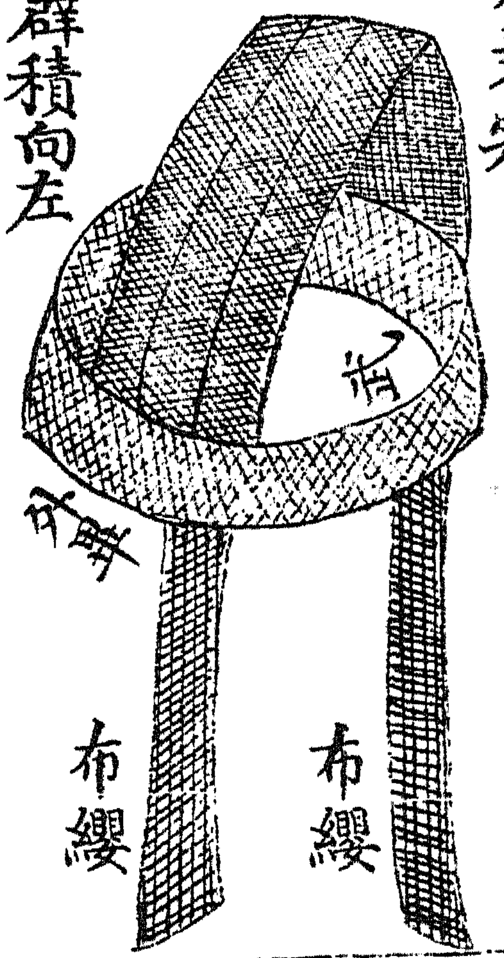


左本在下

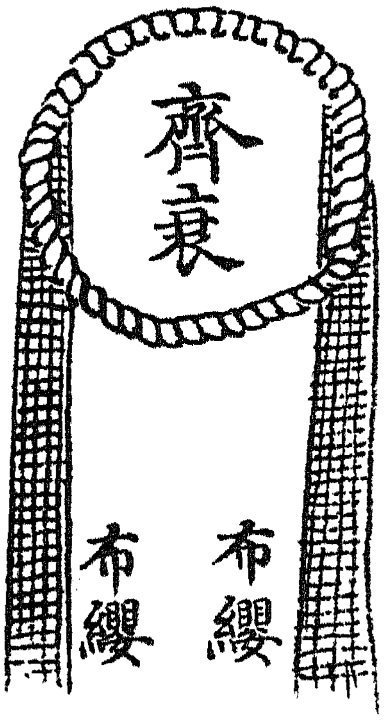


齊衰冠

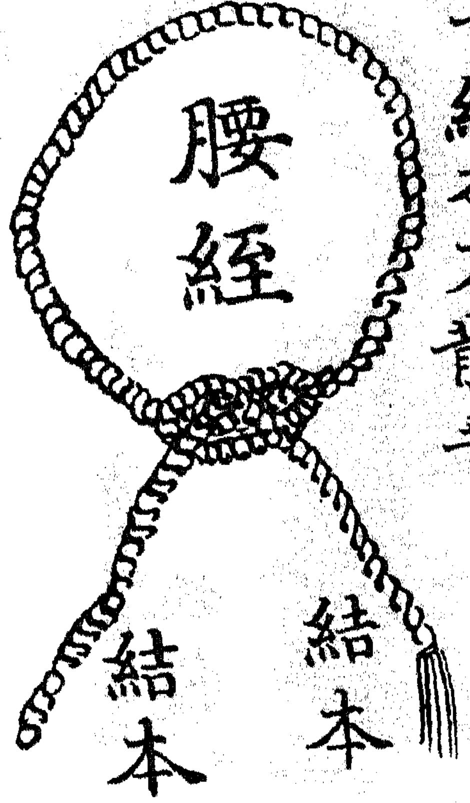
三辟積向左



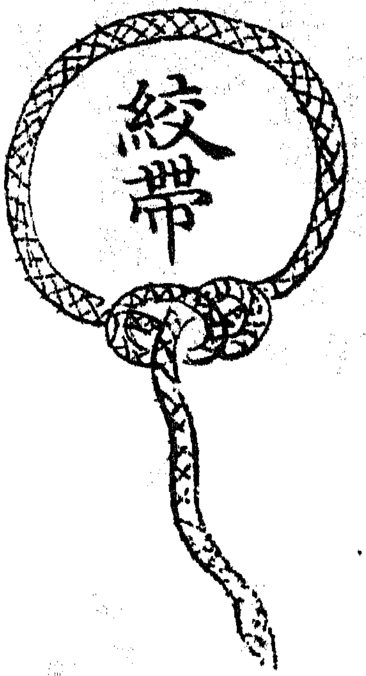
右本在上



小功以下結本不散垂

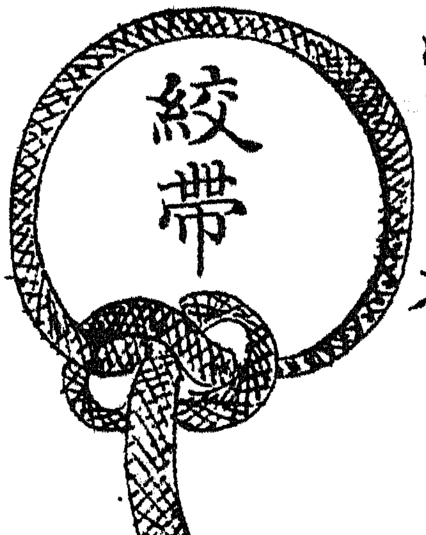


斬衰用麻



斬衰至大功初皆散垂至成服乃絞其交結處兩旁各綴細繩繫之

齊衰以下用布



斬衰冠比衣裳用布稍細紙糊為材廣三寸長足跨頂前後褁以布為三㡇皆向布縱縫之用麻繩一條從額上約之至項後交過前各至耳結之以為武屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武武之餘繩垂下為纓結於頤下

齊衰冠冠以布為武及纓其制並如斬衰

斬衰首絰以有子麻為之其圍九寸麻本在左從額前向右圍之從項過後以其末加本上又以繩為纓以固

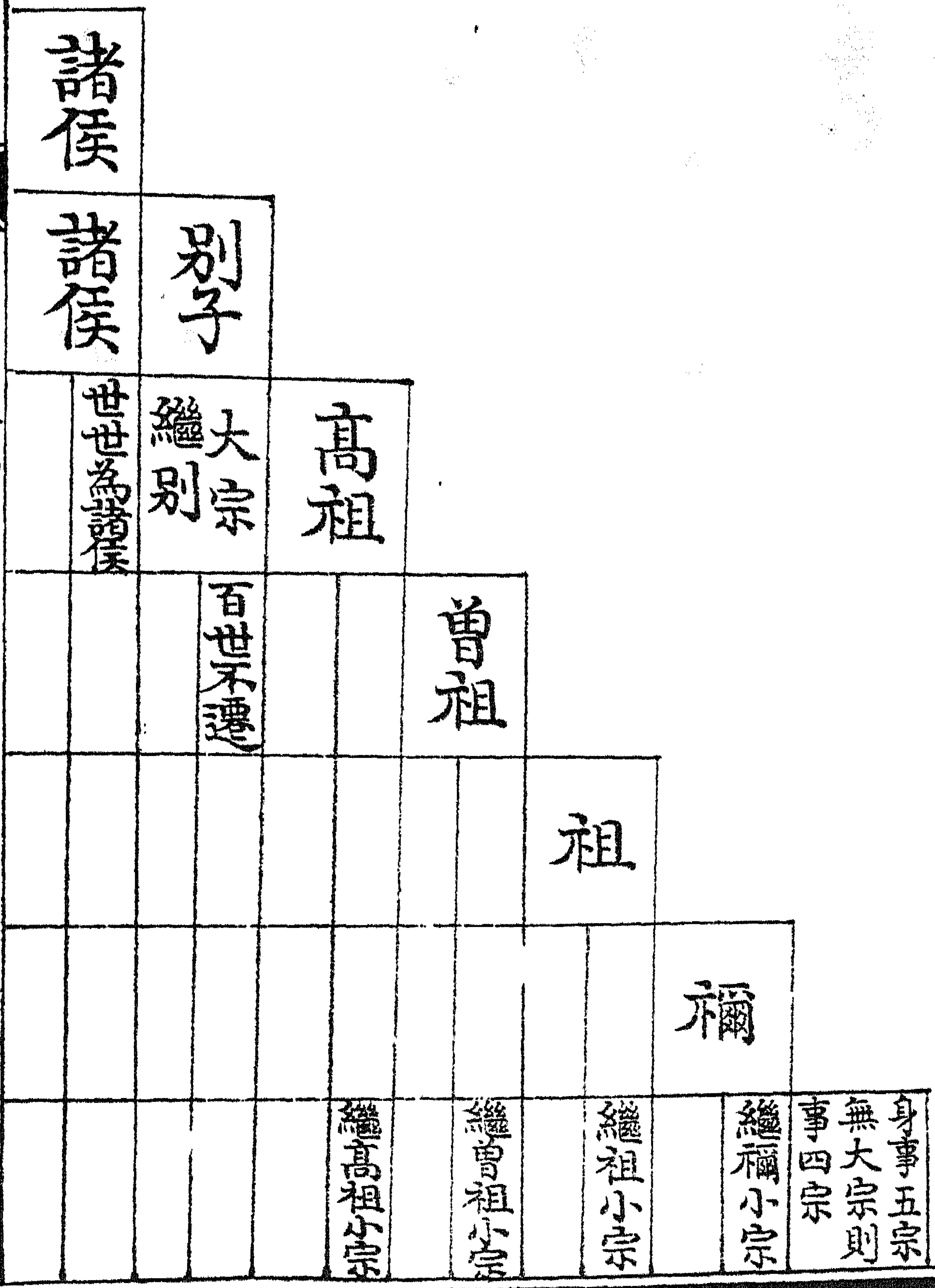
之如冠之制

齊衰首絰以無子麻為之大七寸餘本在右末繫本下布纓制與斬衰同

腰絰大七寸有餘兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩傍各綴小繩繫之

絰帶用有子麻繩一條大半腰絰中屈之為兩股各一尺餘乃合之其大如絰圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反揷於右在絰之下文公家禮

大宗小宗圖


諸侯
諸侯
別子
大宗繼別
世世為諸侯
高祖
百世不遷
曾祖
祖
禰
繼高祖小宗
繼曾祖小宗
繼祖小宗
繼禰小宗
身事五宗無大宗則事四宗

呂汲公家祭儀曰古者小宗有四有繼禰之宗繼祖之宗繼曾祖之宗繼高祖之宗所以主祭祀而統族人後世宗法既廢散無所統祭祀之禮家自行之支子不能不祭祭不必告于宗子今宗法雖未易復而宗子主祭之義略可舉行宗子為士庶子為大夫以上牲祭于宗子之家故今議家廟雖因支子而立亦宗子主其祭而用其支子命數所得之禮可合禮意

朱子曰祭祀須是用宗子法方不亂不然前面必有

不可處置者

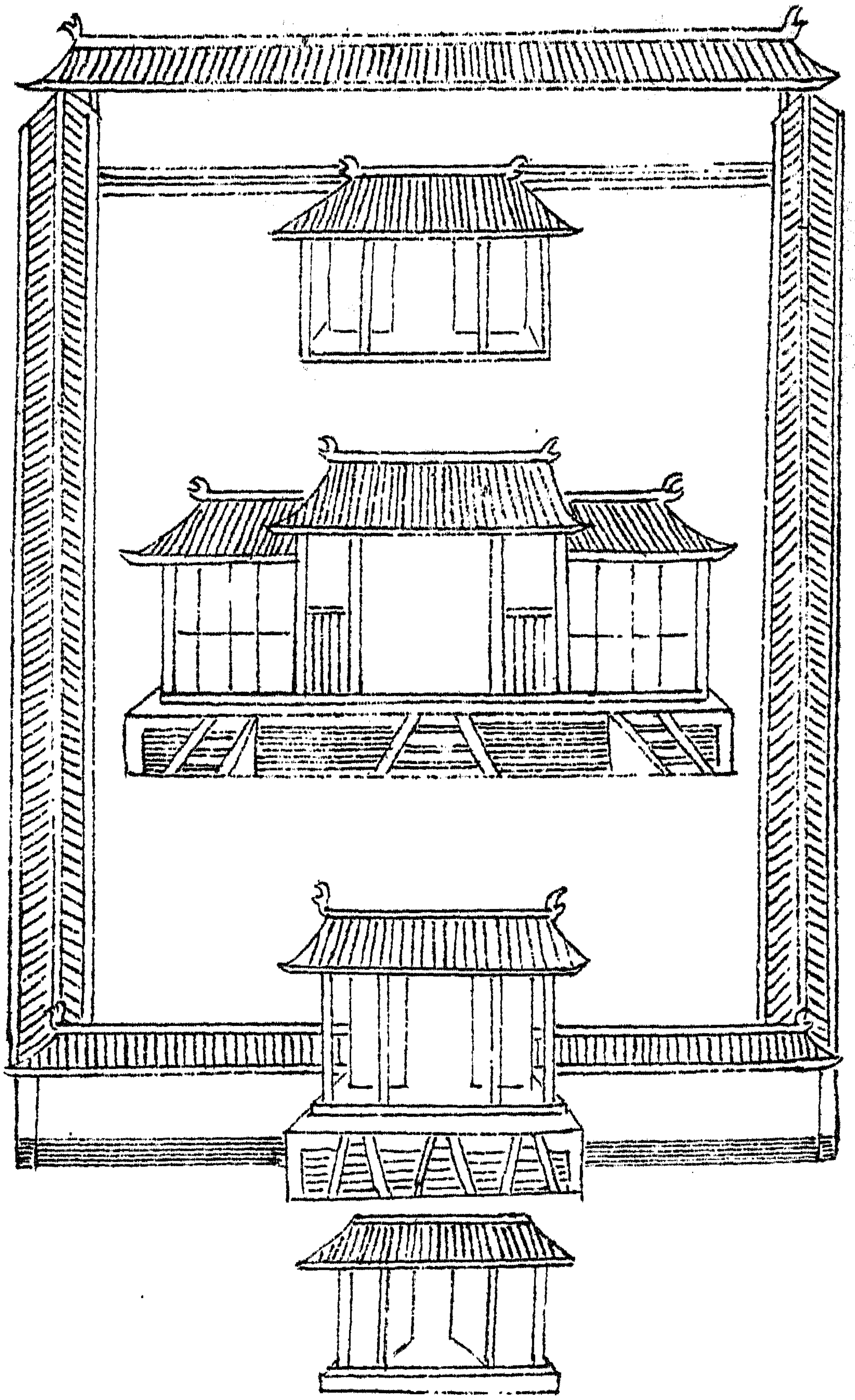
父在主祭子出仕仕宦不得祭父沒宗子主祭庶子出仕宦祭時其禮亦合減殺不得同宗子

宗子只得立適雖庶長立不得若無適子則亦立庶子所謂世子之同母弟世子是適若世子死則立世子之親弟亦是次適也是庶子不得立也

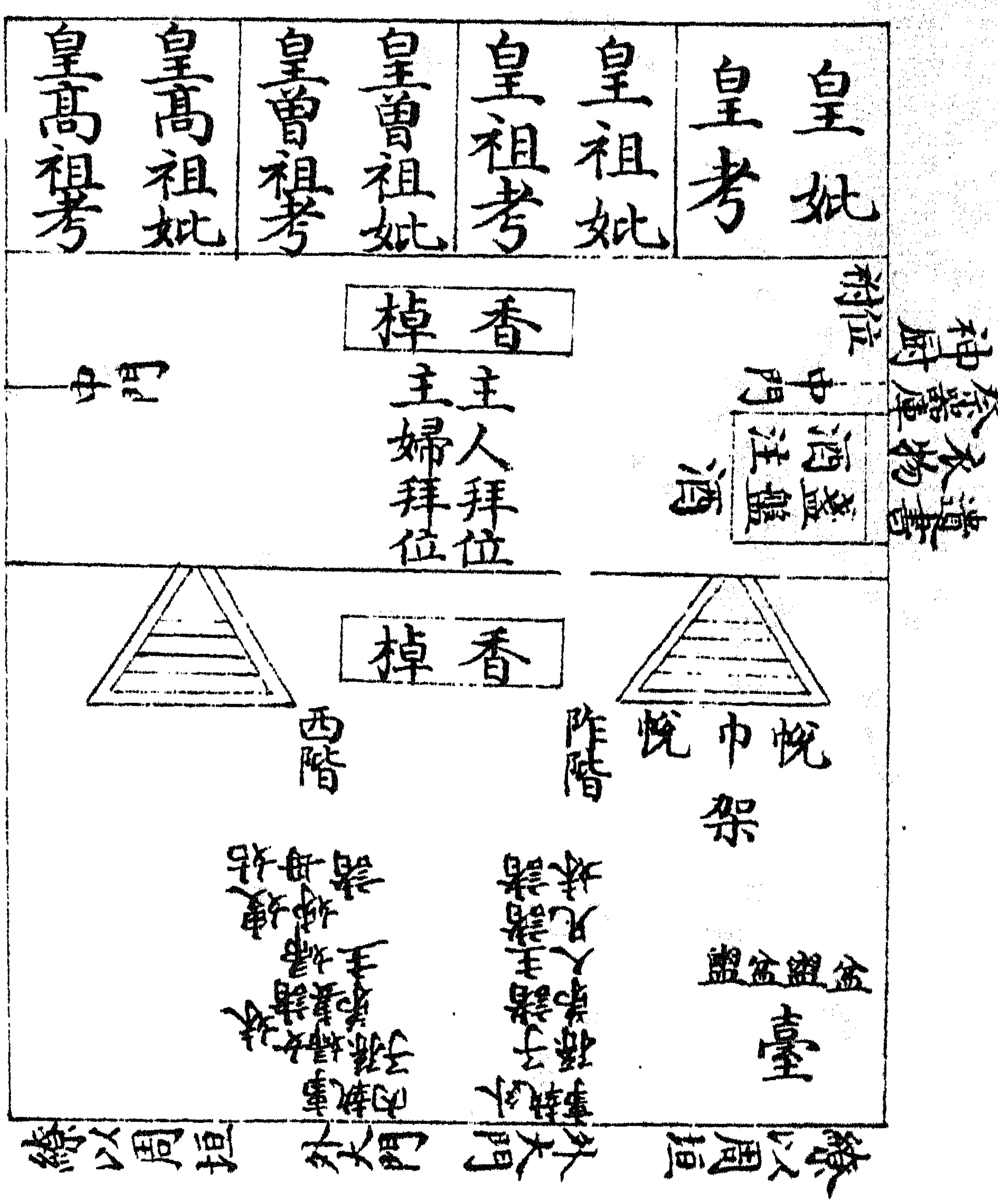
大宗法既立不得亦當立小宗法祭自高祖以下親盡則請出高祖就伯叔位服未盡者祭之嫂則別處後其

子私祭之今世禮全亂了

家必有廟圖



祠堂之圖

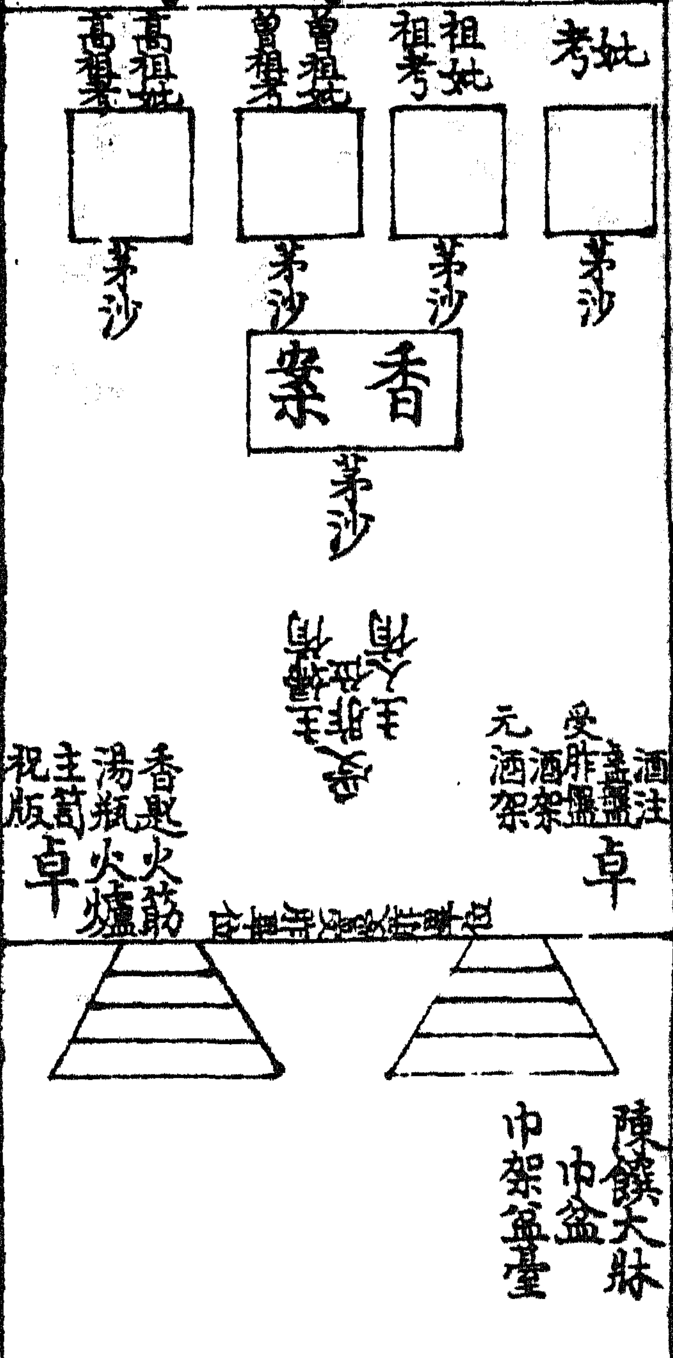

皇妣
皇考
皇祖妣
皇祖考
皇曾祖妣
皇曾祖考
皇高祖妣
皇高祖考
香棹
主人拜位
主婦拜位
中門
酒
香棹
阼階
西階
帨巾
帨架
臺

家禮古命士得立家廟家廟之制內立寢廟中立正廟外立門四面墻圍之非命士上祭於堂上只祭考妣伊川謂無貴賤皆祭自高祖而下但祭有豐殺疏數不同廟向南坐皆東向伊川於此不審乃云廟皆東向祖先位面東（自廳側直東入其所反轉面西入廟中）其制非是古人所以廟面東向坐者蓋戶在東牖在西坐於一邊乃是奧處

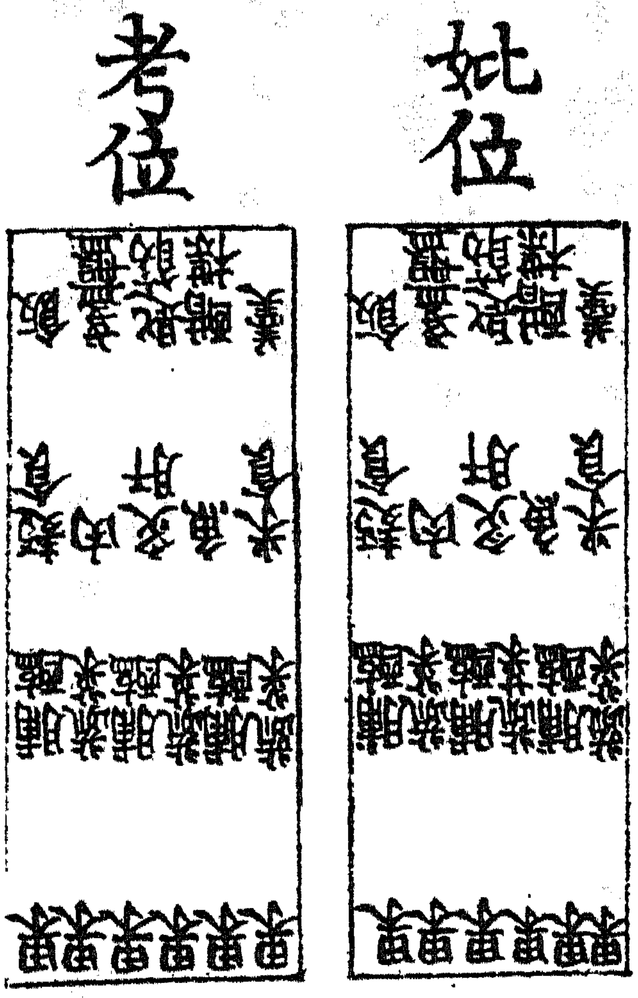
先生謂欲立一家廟小五架屋以後架作一長龕堂以板隔截作四龕堂堂置位牌堂外用簾子小小祭祀時

亦可只就其處大祭祀則請出或堂或廳皆可祠堂之制三間外為中門中門外為兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆叙立又為遺書衣物祭器庫及神厨於其東繚以周垣别為外門常加扃閉若家貧地狹則止為一間不立厨庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器則亦可正寢謂前堂也地狹則於廳事之東亦可凡祠堂所在之宅宗子世守之不得分析家禮

正寢時祭之圖



每位設饌之圖



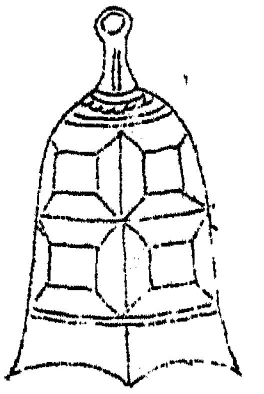
時祭用仲月前旬卜日前期三日齋戒前一日設位陳
器省牲滌器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明奉主就
位參神降神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門受胙
辭神納主徹餕凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家
之有無疾則量筋力而行之財力可及者自當如儀

舞勺舞象圖

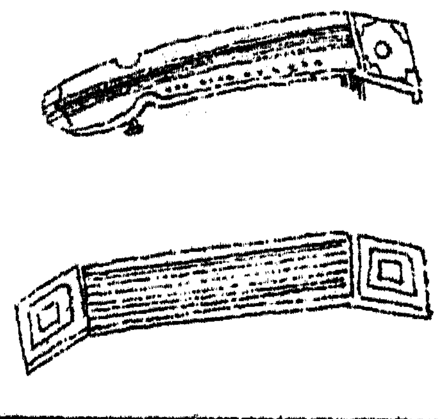
勺籥也舞籥文舞也孔氏曰籥笛也籥舞以其不用兵器故象文也以其年尚幼故習之小舞也記言十有三年舞勺成童舞象皆小舞也

象舞武舞也謂干戈之小舞也孔氏注云象舞象用兵刺伐之舞樂記曰樂者非謂黄鍾大吕弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之内則曰成童舞象蓋勺是周公之樂象是武王之樂此朱子説也按陳氏樂書曰勺者成王酌先祖之道象即象箾南蓋文王樂歌也

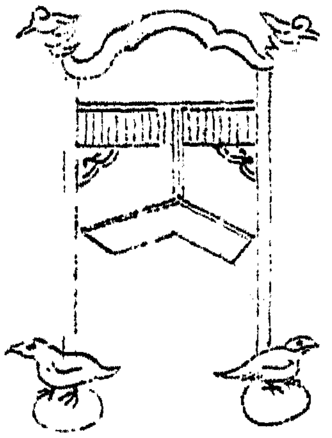
八音



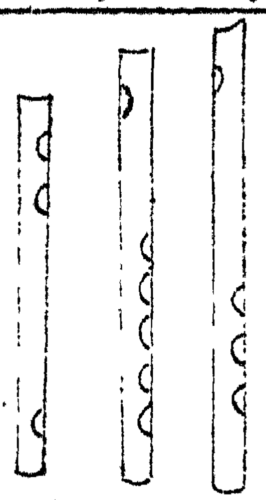
禮書云鎛師掌金奏鎛韋昭杜預皆云小鐘儀禮鎛從薄與鉞鎛之鎛同



琴長三尺六寸六分象期之日廣六寸象六合五絃象五行周文武時加二絃瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃頌瑟長七尺二寸廣如前二十五絃

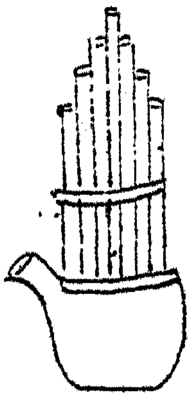


古者制磬垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬氏為磬倨句一矩有半焉

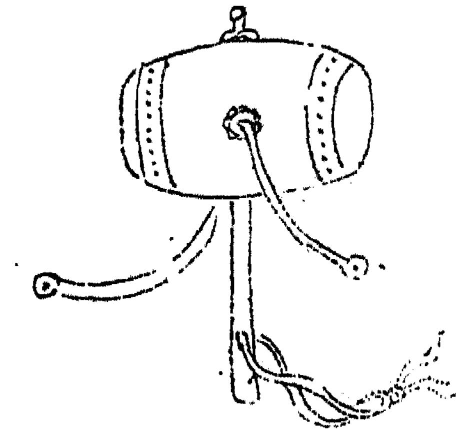


管六孔十二月之音併兩而吹之象簫孤竹陰竹孫竹以地言之也　籥如遂三孔而短主中磬而上下之

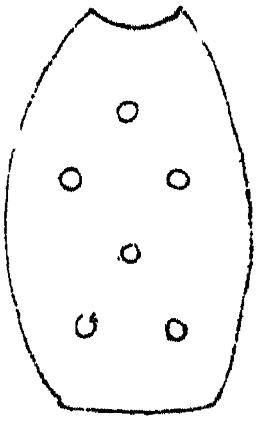
之圖



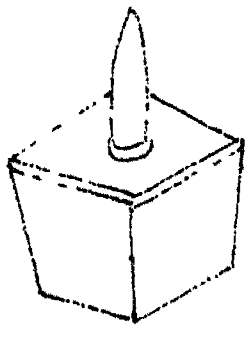
禮書云三十六簧笙大者十九簧小者十三簧衆管在匏有巢象或曰巢笙

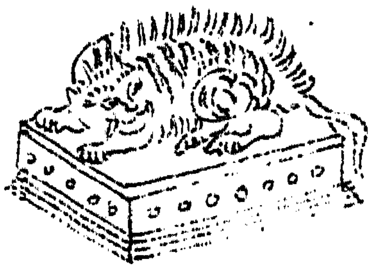


鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊所以節樂又鼗導也所以導鼓鼛或節一唱之終也



塤灼土為之平底六孔圍五寸半長三寸四分中虛上銳如秤錘然





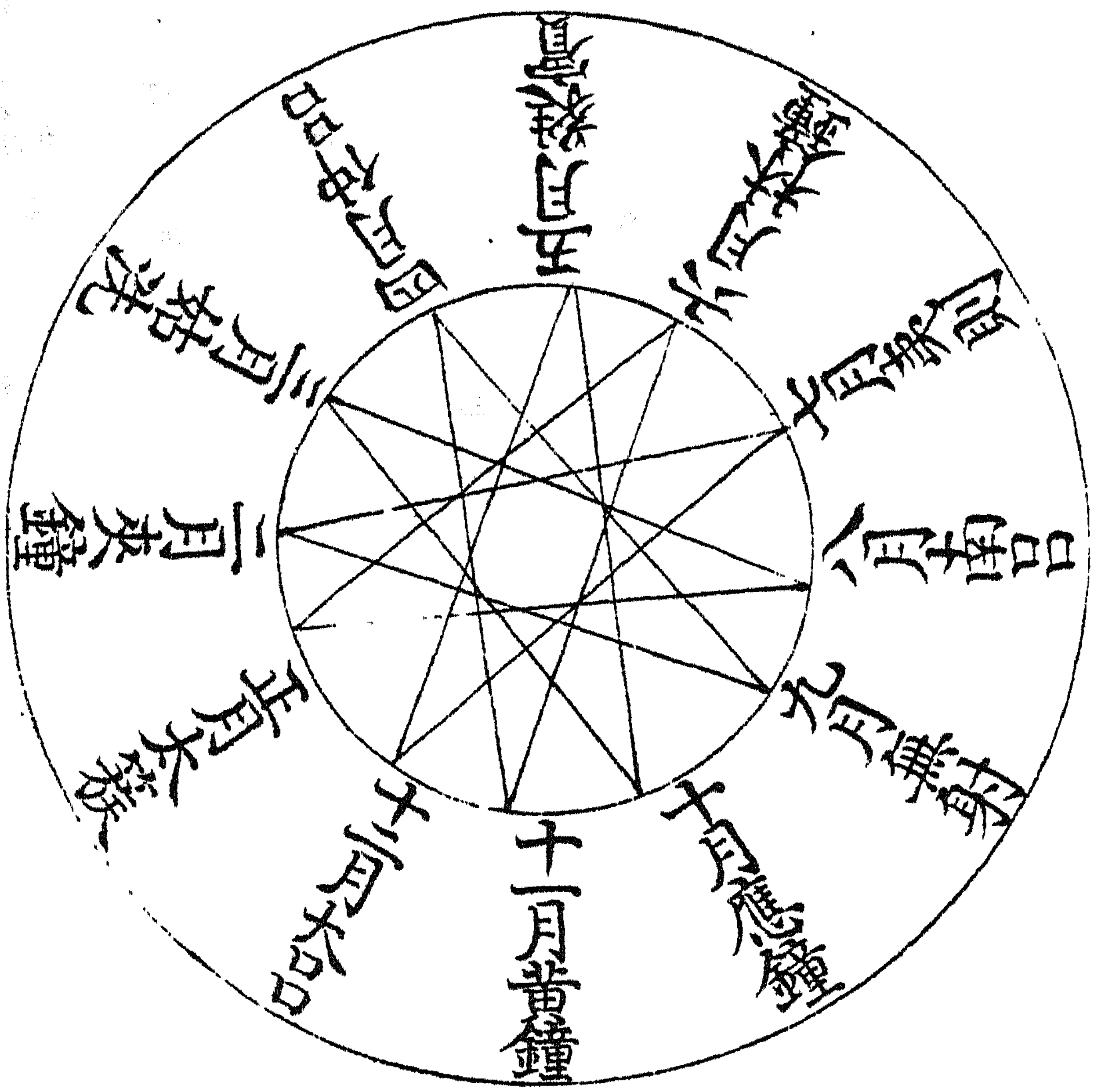
柷狀如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄動而擊其旁所以合樂也敔謂之籈狀如伏虎背上二十七鉏鋙以木戞之所以止樂也

五聲之圖

夫物生而有情情發而為聲故天五與地十合而生土於中其聲為宫地四與天六合而生金於西其聲為商天三與地八合而生木於東其聲為角地二與天七合而生火於南其聲為徵天一與地六合而生水於北其聲為羽宫中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也其性圓其聲若牛之鳴窌而主合商章也物成熟可章度也其性方其聲若羊之離羣而主張角觸也物觸而出戴芒角也其性直其聲若雞之鳴木而主湧徵祉也

物盛大而繁祉也其性明而辨物其聲若豕之負駭而主分羽宇也物聚藏宇覆之也其性潤而澤物其聲若鳥之鳴野而主吐其用則為敏經迭抑其象則為君臣民事物其位則為左右上下中其色則為青黃赤白黑其性則為仁義禮智信其情則為喜怒悲憂恐其事則為貌言視聽思在天運而為五氣在地列而為五行在人竅而為五臟則中聲所止無往不在焉

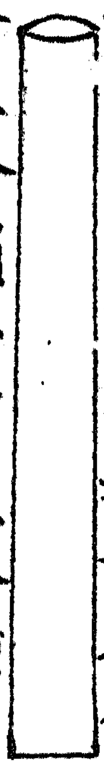
律呂之圖


十一月黃鐘
十二月大呂
正月太蔟
二月夾鐘
三月姑洗
四月仲呂
五月蕤賓
六月林鐘
七月夷則
八月南呂
九月無射
十月應鐘

昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取嶰谷之竹其自然圓虛者三日九分斷兩吹之（取其竅之厚且均者兩節間也）以為黃鍾之宮又制十二筩以象鳳凰之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六陽六為律陰六為呂六律六呂總謂之十二律以配十二月黃鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾陰聲也蓋日月會於十二次而右轉聖人制六呂以象之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之故陽律左旋以合陰陰呂右轉

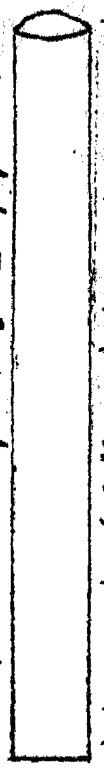
以合陽而天地四方陰陽之聲具焉凡十二律相生之
位自黃鍾之律數八至林鍾林鍾數八至太蔟太蔟數
八至南呂南呂數八至姑洗姑洗數八至應鍾應鍾數
八至蕤賔周而復始

黃鐘

黃鐘長九寸圍九分積實八分

一十分三分損一下生林鐘

陽

大呂

大呂長八寸二百四十三分寸之一百四圍九分

積實七百五十八分四氂强三分損一下生夷則

律

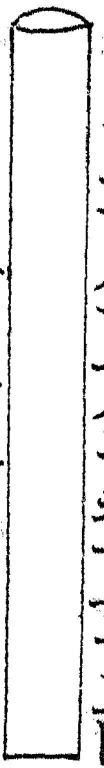
太簇

太簇長八寸積實七百二

十分三分損一下生南呂

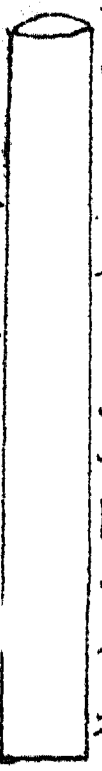
陰

夾鐘

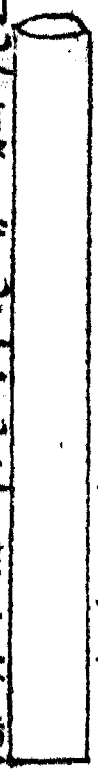
夾鐘長七寸二千一百八十七分寸之千七十五圍

九分積實六百七十四分二氂三分損一下生無射

呂

姑洗

姑洗長七寸九分寸之一圍九分積

實六百四十分三分損一下生應鐘

仲呂

仲呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千

九百七十四圍九分積實五百九十分二氂三分損一上生黃鐘

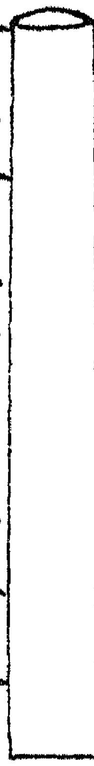
相生之圖

蕤賓

蕤賓長六寸八十一分寸之二十六圍九分積實五百六十八分八釐强三分益一再上生大呂

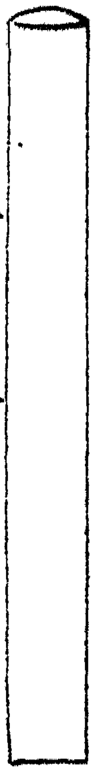
林鐘

林鐘長六寸圍九分積實五百四十分三分益一上生太蔟



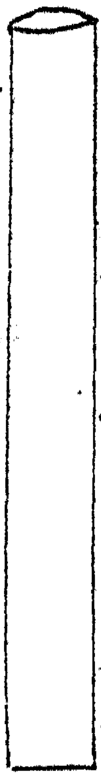
夷則

夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一圍九分積實五百五分七釐三分益一上生夾鐘



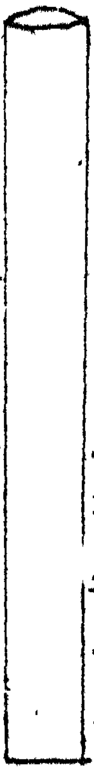
南呂

南呂長五寸三分寸之一圍九分積實四百八十分三分益一上生姑洗



無射

無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四圍九分積實四百四十九分四釐三分益一上生仲呂



應鐘

應鐘長四寸二十七分寸之二圍九分積實四百二十六分三分寸之二三分益一上生蕤賓

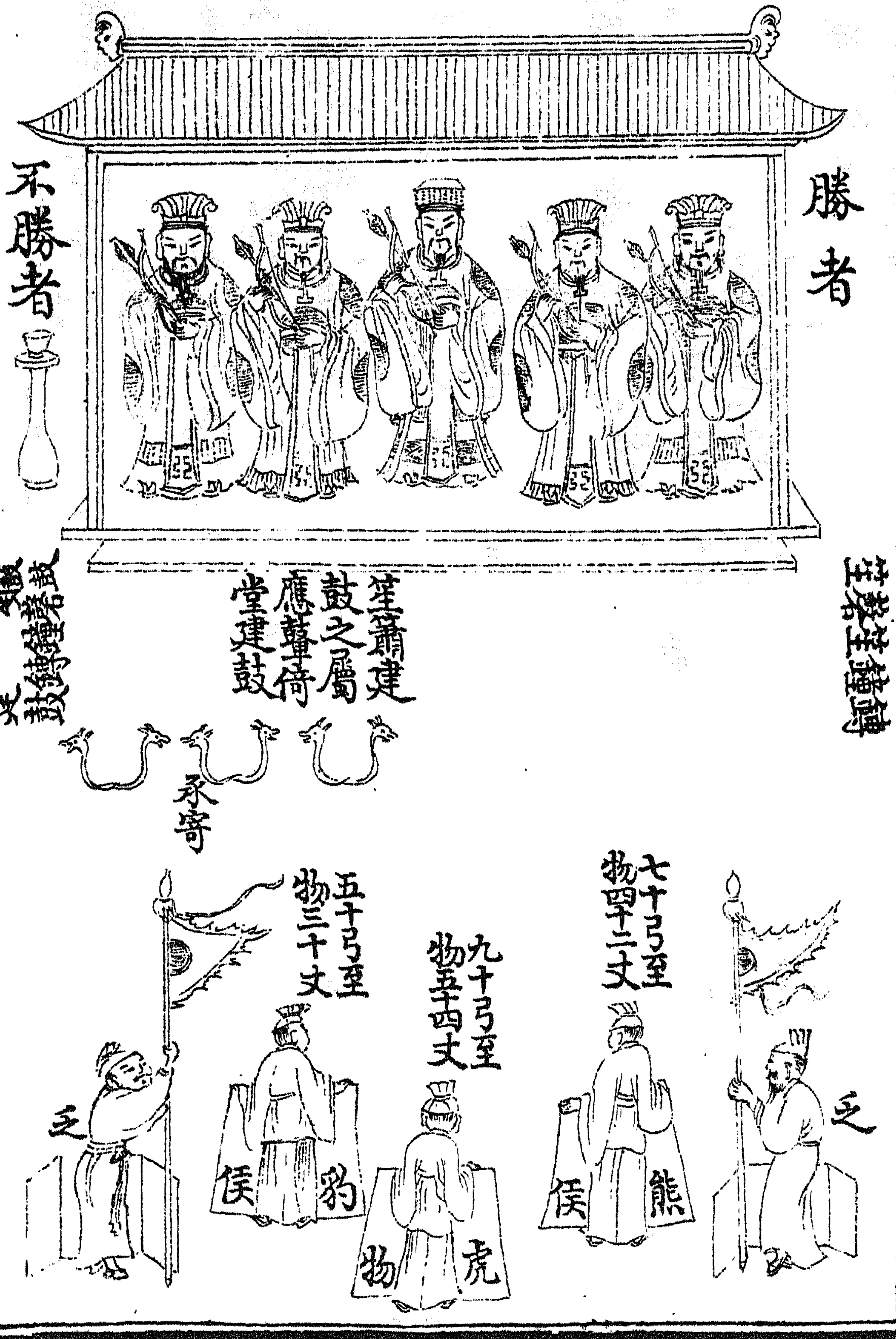
黃鍾黃者中之色也鍾種也陽氣潛萌於黃宮萬物孳萌於子而黃鍾子之氣也其候冬至其卦乾之初九故合於大呂而下生林鍾焉　大呂呂旅也言陰大呂助黃鍾宣氣而芽物也萬物紐芽於丑而大呂丑之氣也其候大寒其卦坤之六四也故合於黃鍾而下生夷則焉　太蔟蔟奏也言陽氣大奏地而達物也萬物引達於寅而太蔟寅之氣也其候啓蟄其卦則乾之九二也故合於應鍾而下生南呂焉　夾鍾言陰夾助太蔟宣

四方之氣而種物也萬物冒茆於卯而夾鍾卯之氣也其候春分其卦則坤之六五也故合於無射而下生無射焉　姑洗姑故也洗新也言陽氣養生去故就新也萬物振美於辰而姑洗辰之氣也其候清明其卦乾之九三故合於南呂而下生應鍾焉　仲呂言陽已而陰萌則萬物盡旅而西行萬物已盛於巳而仲呂巳之氣也其候小滿其卦則坤之上六也故合於夷則而上生黄鍾焉　蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養

萬物也萬物咢布於午而蕤賔午之氣也其候夏至其卦乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉　林鍾林君也言陰氣受任助蕤賔君主種物使長大茂盛也萬物薆昧於未而林鍾未之氣其候大暑其卦坤之六二故合蕤賔而上生太簇焉　夷則言厥民夷時萬物莫不華而實也雖未及中亦有儀則矣萬物申堅於申而夷則申之氣也其候處暑其卦乾之九五故合仲呂而上生夾鍾焉　南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬

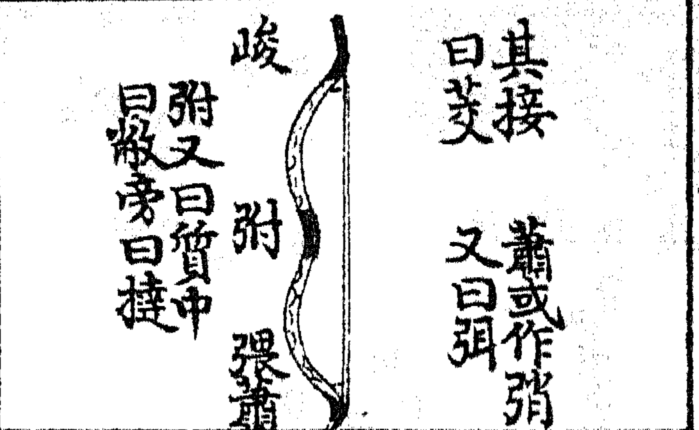
物也萬物留熟於酉而南呂酉之氣也其候秋分其卦則坤之六二也故合於姑洗而上生姑洗焉　無射射厭也言陽氣究物使氣畢落之終而復始無厭已也萬物羣入於戌而無射戌之氣也其候霜降其卦乾之上九故合夾鍾而上生仲呂焉　應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也萬物以陰藏歸根復命而該閡於亥應鍾亥之氣其候小雪其卦坤之六三故合太簇而上生蕤賓焉

天子大射之圖

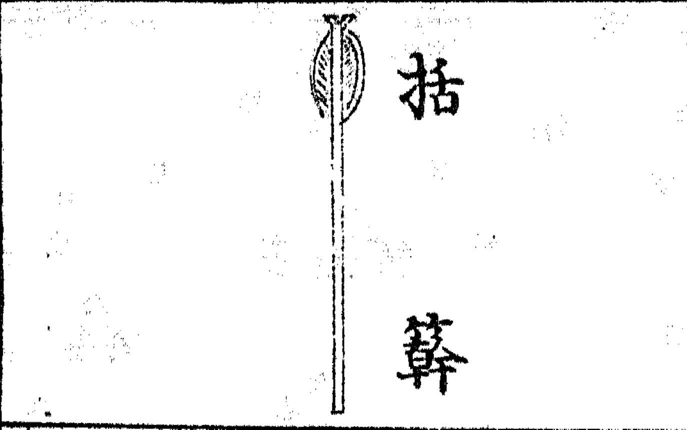


勝者
不勝者
笙磬笙鐘鎛
笙簫建鼓之屬應鼙倚堂建鼓
承寄
七十弓至物四十二丈
九十弓至物五十四丈
五十弓至物三十丈
乏
乏
熊侯
虎物
豹侯

彫弓 彤弓 黑弓

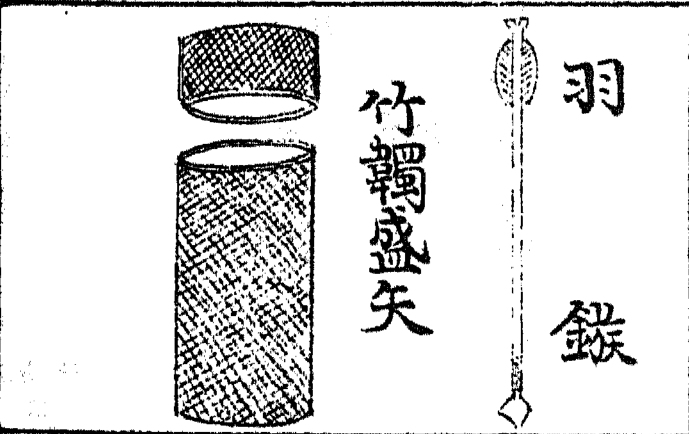


彤矢 玈矢 矰矢

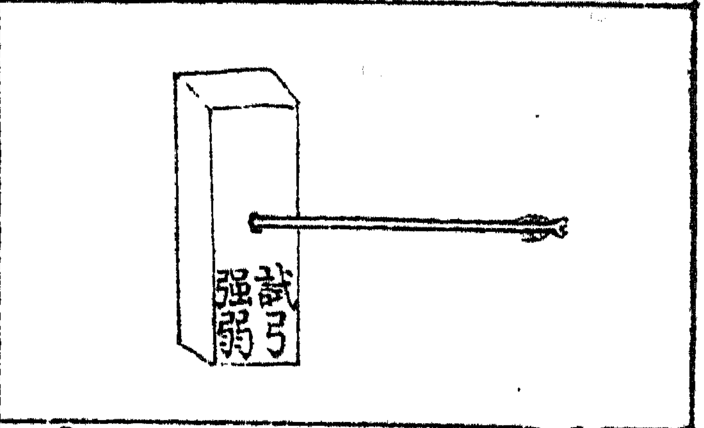


弓韔 并夾

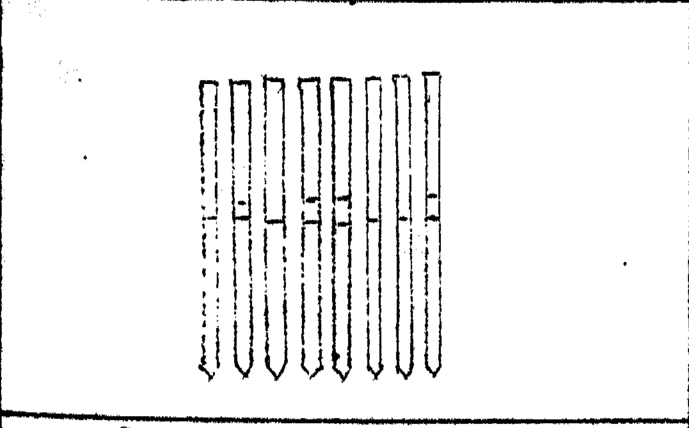
矢鍭 矢箙



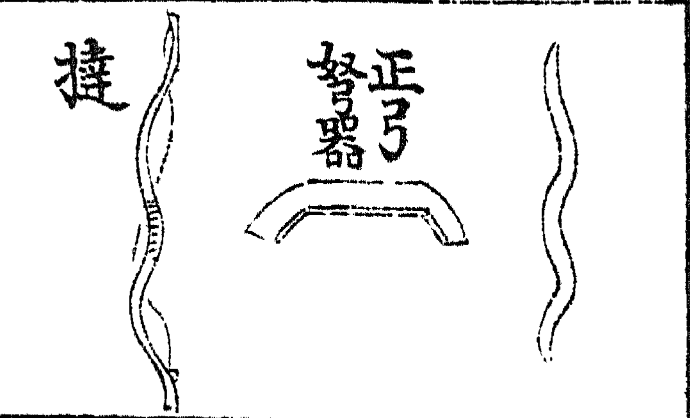
椹質



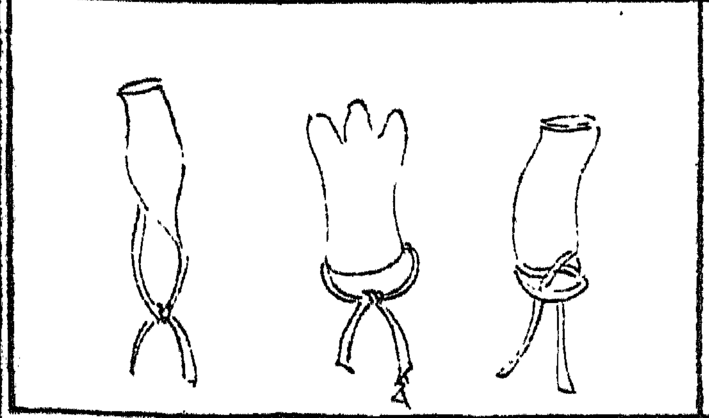
籌



弓柲 弓檠 依撻

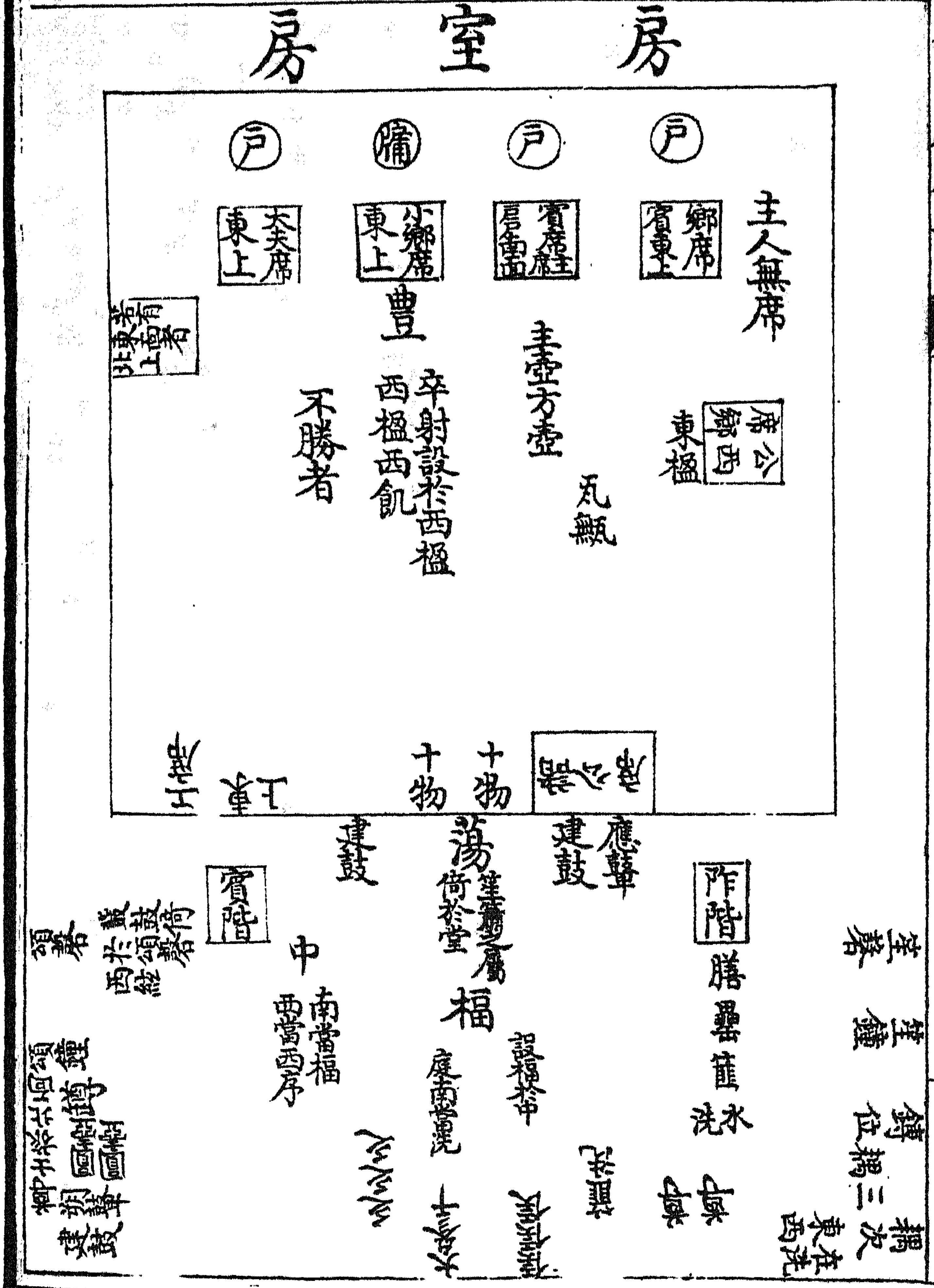


拾 朱極 决



射禮惟天子為備大射尤重天子射畢徹虎侯次諸侯射次卿大夫射各張其侯奏其樂餘可類推射人令人去侯立于後以矢行高下左右告于王欲必中也服不氏以旌居乏而待獲中則揚之

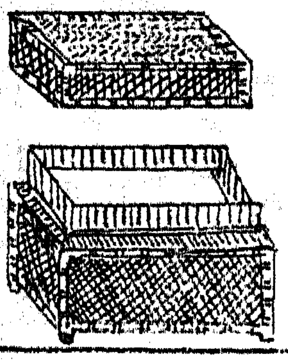
大射之位



房
室
房
戶
牖
戶
戶
主人無席
卿席賓東上
小卿席東上
大夫席東上
豐
方壺
東楹
不勝者
建鼓
建鼓
建鼓
阼階
賓階
中
南當楅
西當西序
楅

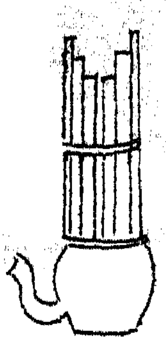
豐

篚

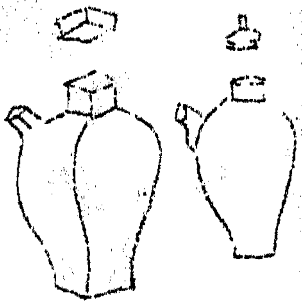


鹿中

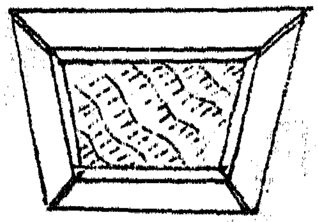
笙



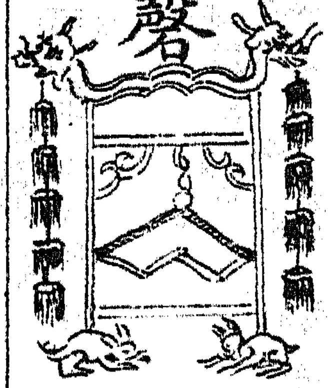
圓壺方壺



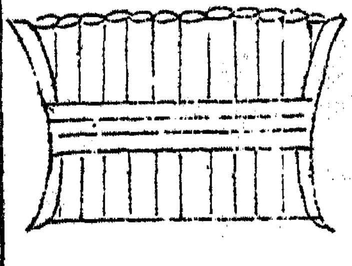
侯



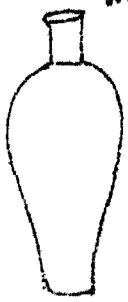
磬



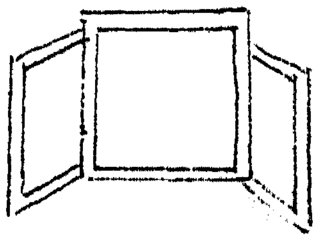
簫



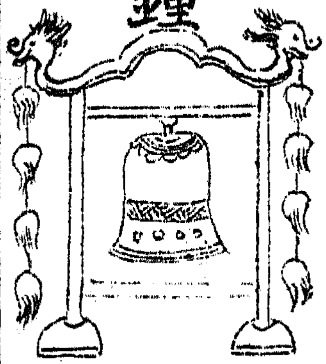
甒



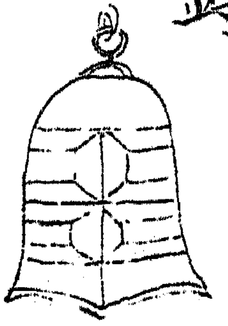
乏



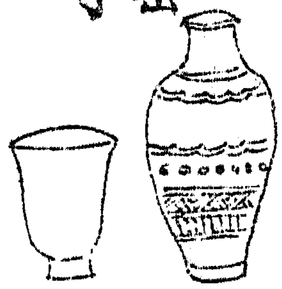
鍾



鎛

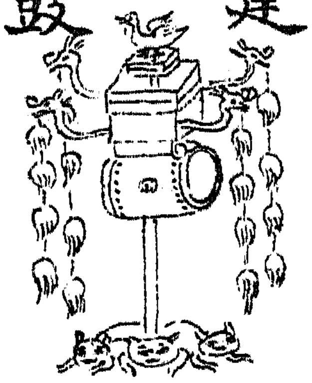


罍尊

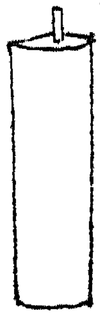


十物

建鼓

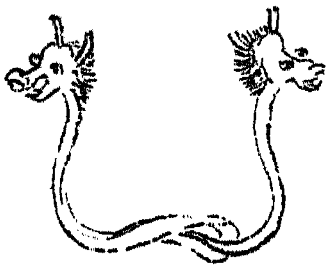


應

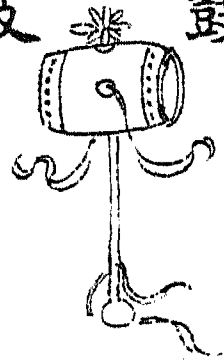


洗

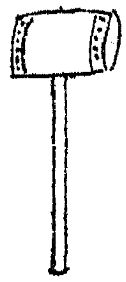
楅



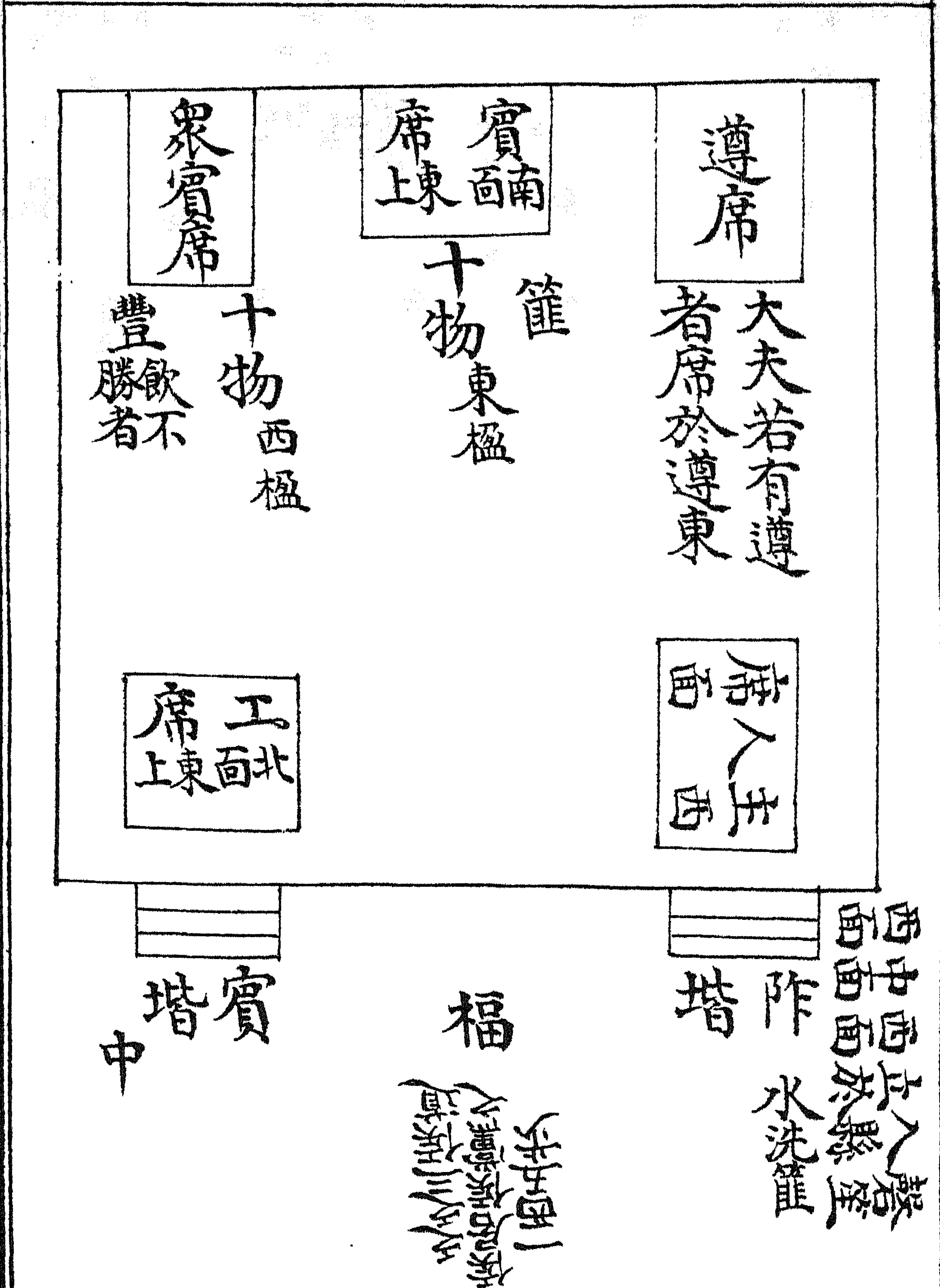
鼖鼓



鼗



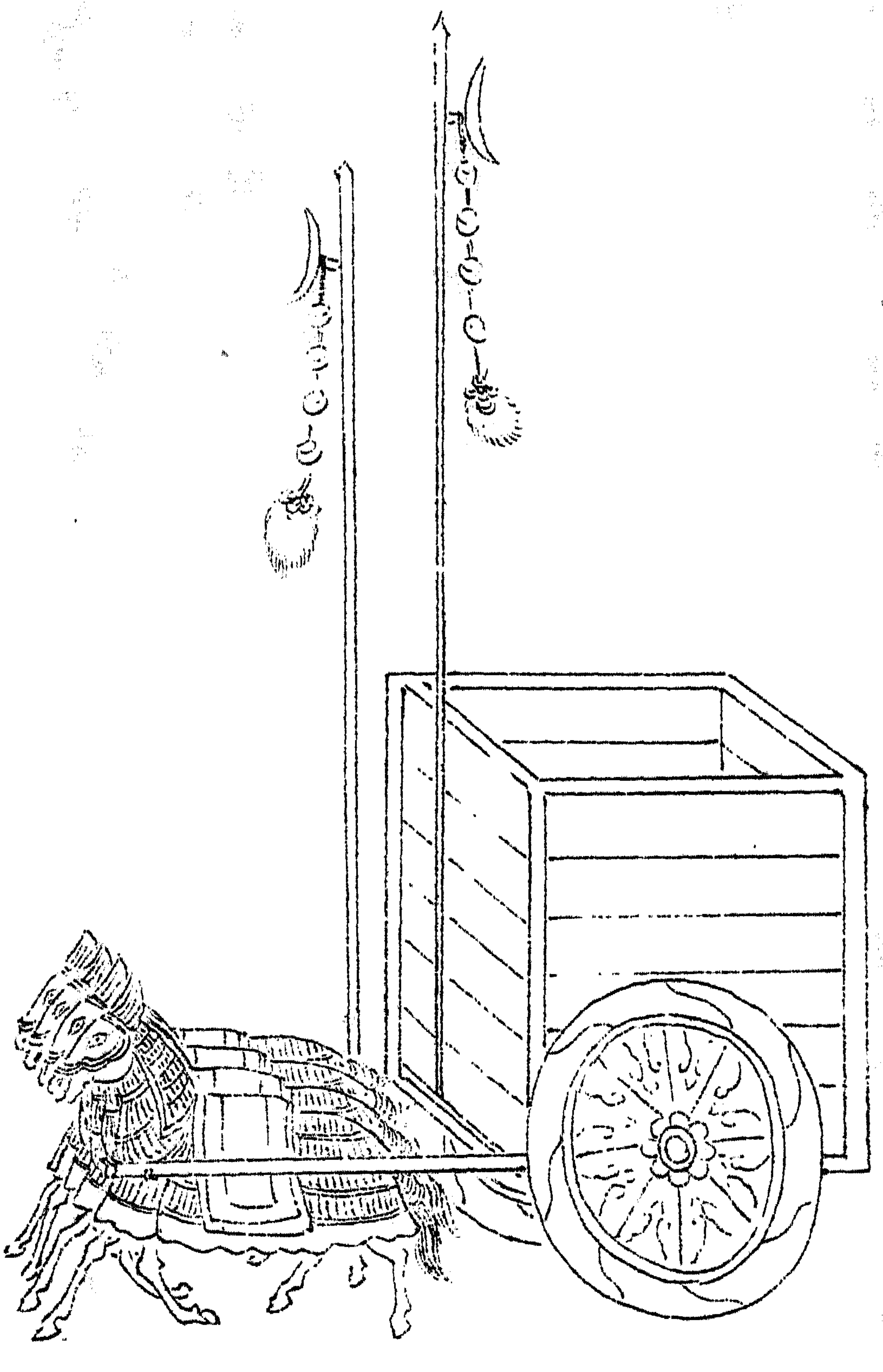
鄉射之位


遵席
大夫若有遵者席於遵東
賓席南面東上
篚
物東楹
衆賓席
物西楹
豐
飲不勝者
主人席西面
工席北面東上
賓階
中
楅
阼階
水
洗
篚

鄉射於序而用庶中鄭氏謂士為州長者之禮也然其言射必兼庠序言禮必兼大夫周官鄉大夫有鄉射之禮則鄉射不特士而已大射前二日宰夫戒宰及司馬鄉射不言蓋戒與射同日也大射有大射正小射正司射鄉射則有司而已蓋皆主人之吏為之也大射設次於東故不適堂西鄉射無次故射者適堂西而已大射負侯者諾則以宮又諾以商鄉射獲者諾聲不絕而已大射獻服不則侯西北三步北面拜受爵鄉射獻獲者

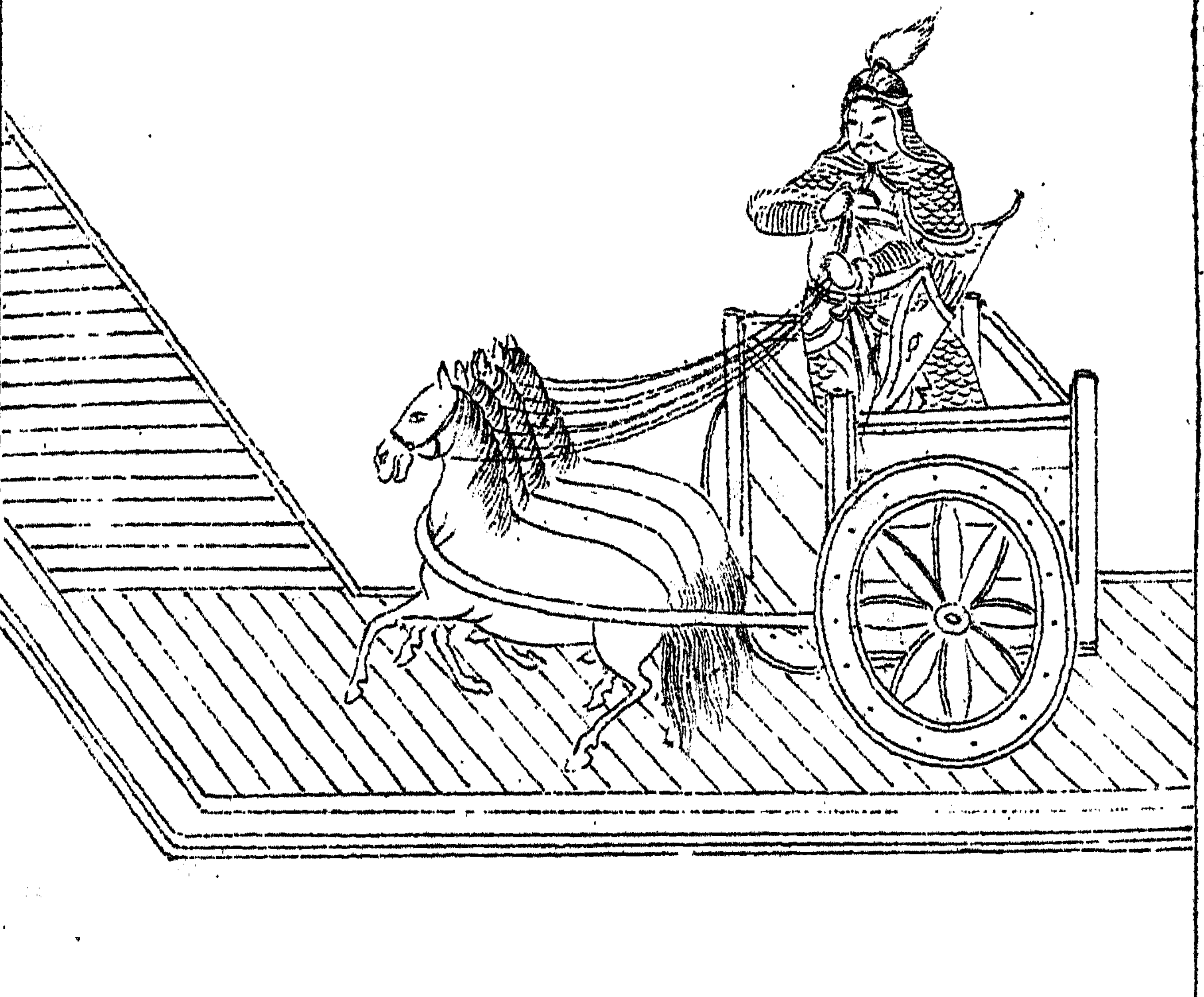
於侯而已以服不士也故獻近於之鄉人賤也故獻即
於侯也大射鍾師以鍾鼓奏裓夏鄉射以鼓裓夏以君
尊故有鍾鼓大夫士畢特用鼓也大射度侯道以狸步
鄉射則度以躬大射之西十步北十步鄉射則之參侯
道居侯黨之一西五步此大射鄉射之别也陳氏禮書

鳴和鸞圖



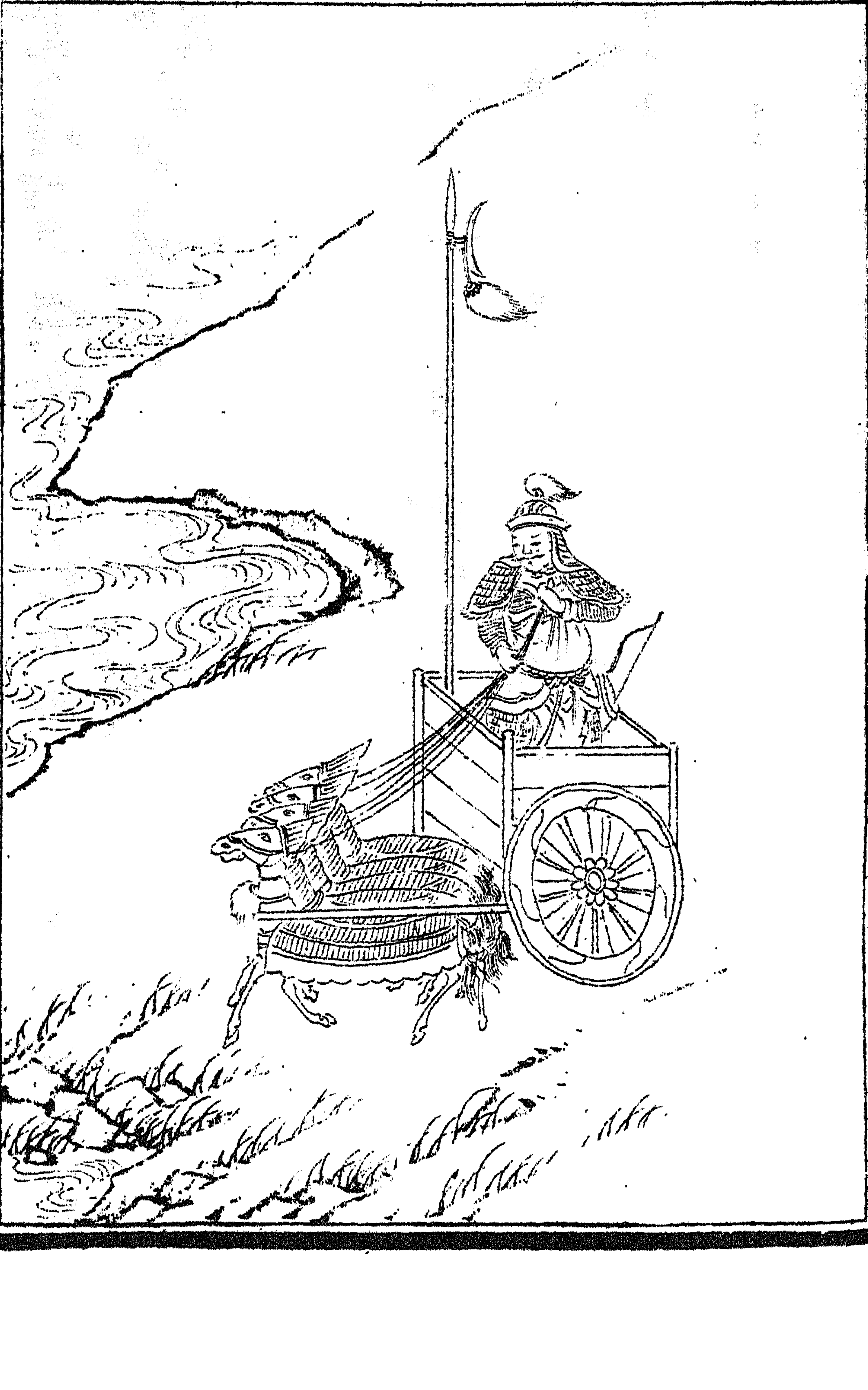
按大戴禮記保傅曰在衡為鸞在軾為和周禮太馭以鸞和為節注引秦詩鸞鑣疏云田車鸞在鑣乘車鸞在衡皆金為鈴

舞交衢圖



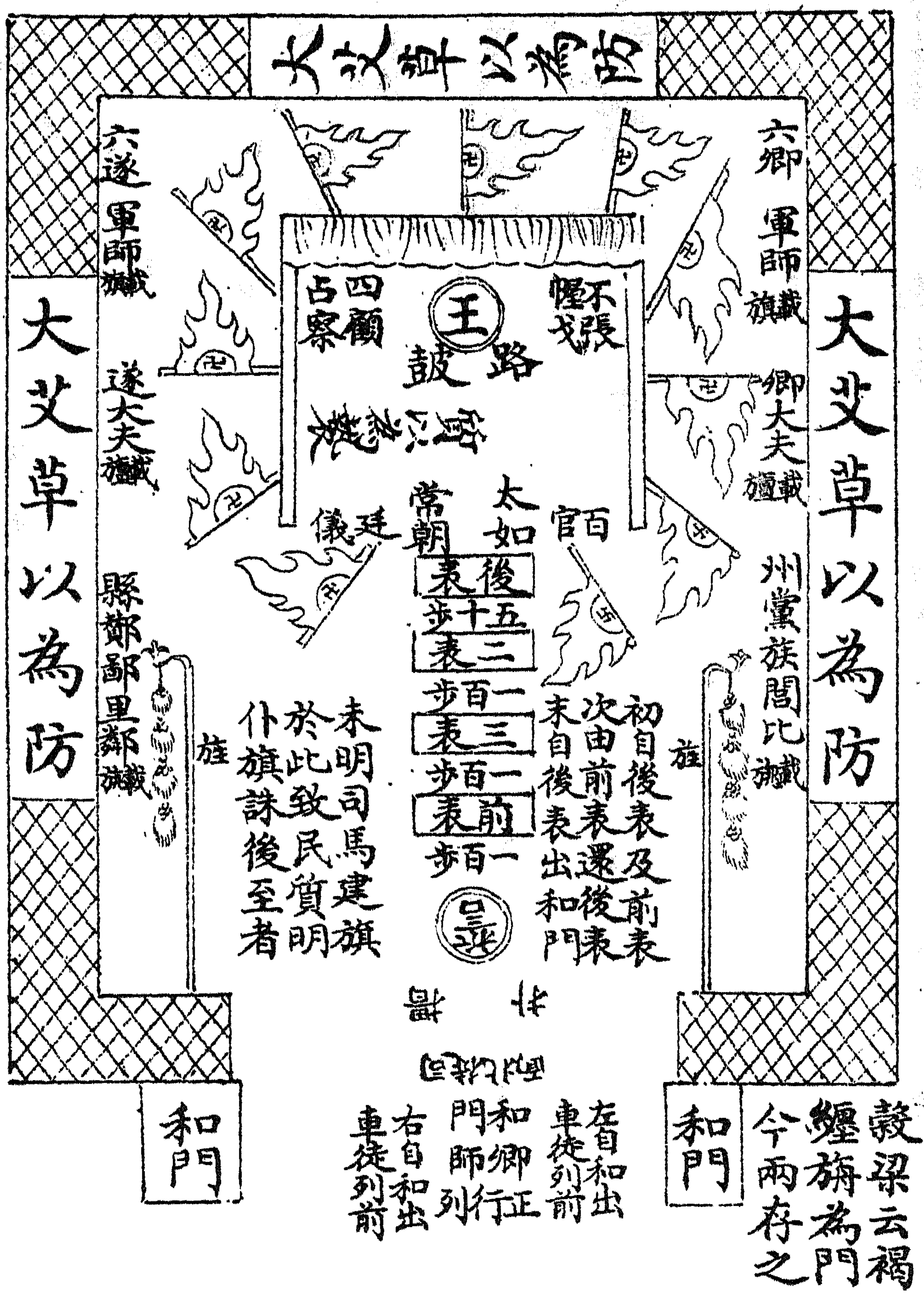
按雙峯饒氏云衢道也交衢如今十字街模樣若轉過這一邉則須轉得合箇舞底節奏鄭詩云兩驂如舞蓋謂御之中節也

逐水曲圖



逐水曲謂御車隨逐水勢之屈曲而不墜水也賈公彦
疏無正文先鄭以意而言耳

過君表



大艾草以為防
大艾草以為防
大艾草以為防
六遂軍師載旗
遂大夫載旟
縣鄙鄙里鄰載旟
六卿軍師載旗
卿大夫載旟
州黨族閭比載旟
王
四顧占察
不張帷戈
路鼓
太常如朝
百官
廷儀
後表
五十步
二表
一百步
三表
一百步
前表
一百步
旌
旌
未明司馬建旗於此致民質明仆旗誅後至者
初自後表及前表次由前表還後表末自後表出和門
和門
和門
左自和出車徒列前
和門卿師正行列
右自和出車徒列前
轂梁云褐纏旃為門今兩存之

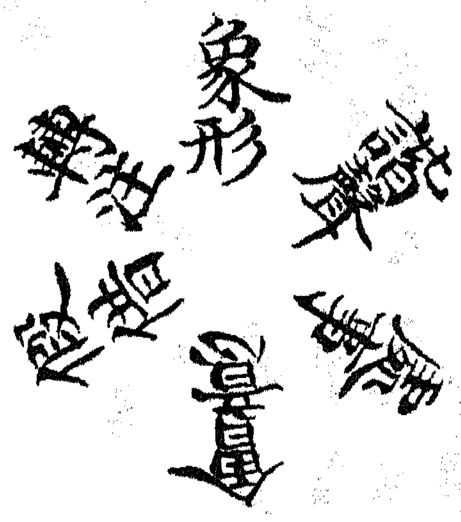
饒氏曰此御田獵之車與軍旅之車凡田獵用大芟草以為防或舍其中君表如轅門之類是植起兩車以為門褐纏旃以為門是植起兩旗於兩旁以為門也以毛褐纏在上裹纏質以為槷者質是斧之鑕頭或云用刑砧子是門闑古者門之當中用一壁尺使門闔至此而止所謂槷也謂以毛裹纏質之上以為門闑也

逐禽左

射禽之儀

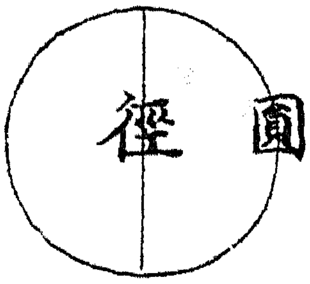
按秦詩曰公曰左之則禽入防虞五豝奉辰牡而御者從左以逐之君從左以射之詩曰悉率左右以燕天子則亦驅左右之禽以趨於右也傳曰自左膘而射之達於右腢為上殺射右耳本次之射左膘達於右骼為下殺面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻禽雖多擇三十焉其餘以與大夫士以習射於澤宮蓋中心而逮死者上殺也以為乾豆遠心而死緩者次殺也以待賓客中腸胃汙泡而死尤緩者下殺也以充君廚面傷不獻為誅降也不成禽不獻為殀夭也擇取三十每禽擇三十而乾豆賓客君庖各十也

六書之圖　九數



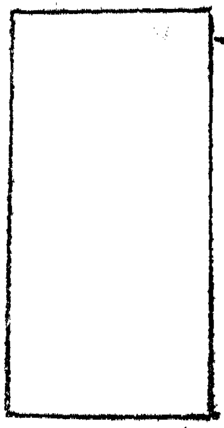
朱子曰書法有六一曰象形謂日月之類象日月形體而為之二曰會意謂武信之類人言為信止戈為武會合人意也三曰轉注謂考老之類建類以首文意相受左右相注故名轉注四曰處事謂上下之類人在一上為上人在一下為下各有其處事得其宜故曰處事五曰假借謂令長之類一字兩用也六曰諧聲謂形聲一也如江河之類皆以水為形以工可為聲也

圓徑



圓者○也徑者丨也須打圓圈都量一有三則其徑有一如圓有三寸則徑一寸也餘倣此推

直田

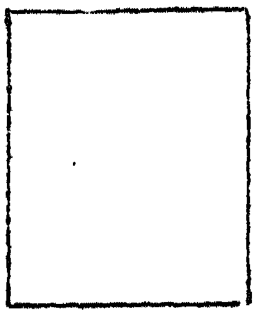


直田長一十六步闊一十五步長闊相乘為田積步得二百四十步除為畝則為田一畝

方斜

方者口也斜者丿也四方各量有五則其斜乃有七如四方各有五尺則斜有七尺餘倣此

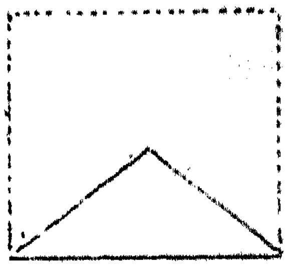
方田



方田八十一步自乘得六千五百六十一步積以畝法除之則為二十七畝三分三釐七毫五絲

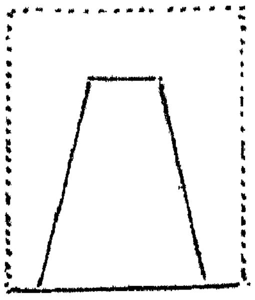
筭法之圖

圭田



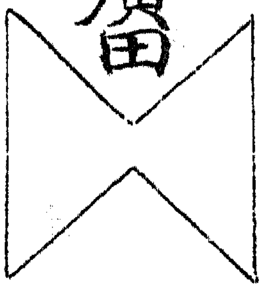
圭田中心正長一百八十步闊六步長闊相乘折半得五千四百步積以畝法除之為田二十二畝五分

梯田



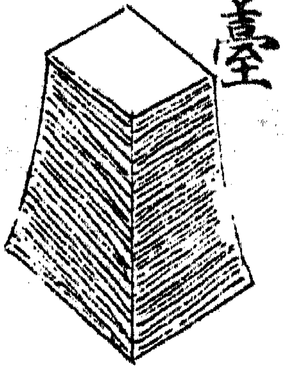
橫田南闊二十步北闊四十步正長一百五十步併南北闊折半以長乘之得五千一百步積以畝法除之為田二十一畝二分五甃

三廣田



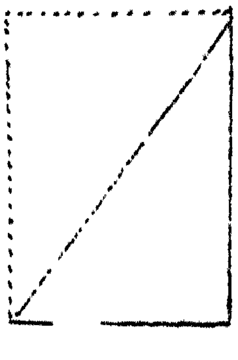
三廣田東闊六十步西闊五十四步中闊一十八步中心正長二百一十步為田三十二畝八分一甃二毫五絲

方臺



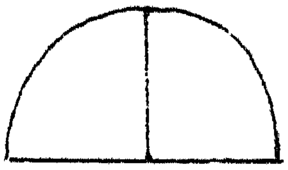
每面長二丈七尺高四丈八尺方面自乘得七百二十九尺以高乘之得前堅三穿四壤五穿積得四萬六千六百五十六尺壤積得五萬八千三百二十尺堅積得三萬四千九百九十二尺

勾股



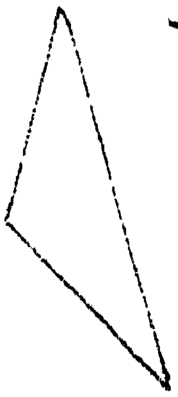
股長三十九步勾闊一十二步勾股相乘折半得二百三十四步積以畝法除之為田九分七甃五毫

弧矢田



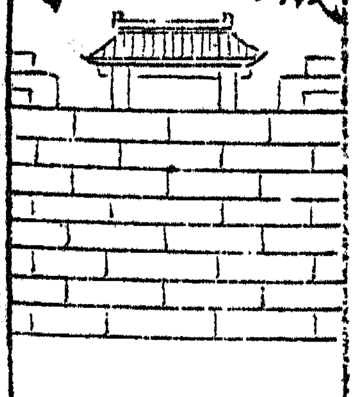
弧矢田一段弦長一百二十步矢闊三十六步弦長併入矢闊折半再用矢闊乘之積得二千八百〇八步以畝法除之為田一十七畝七分

三角田



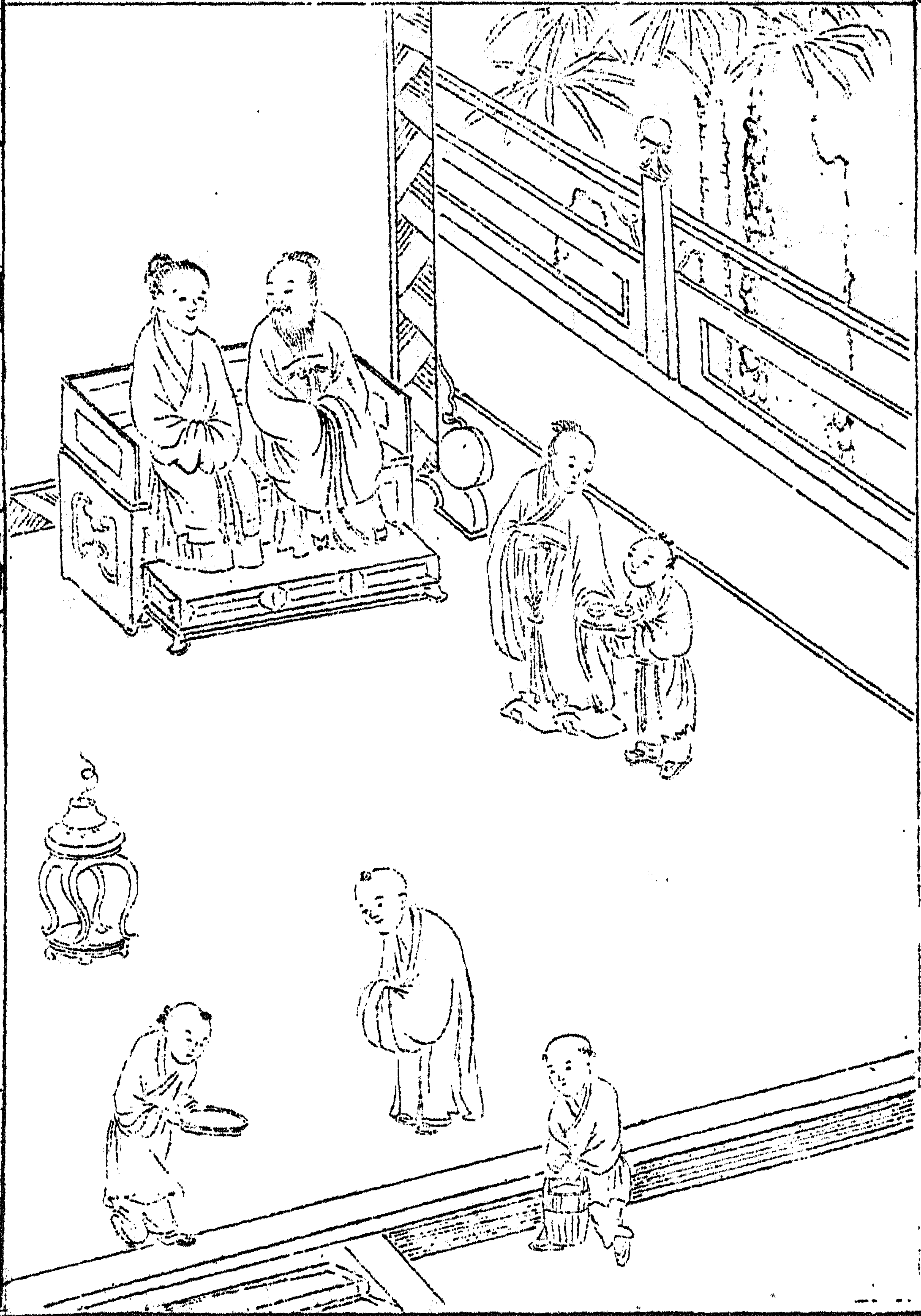
一角長三十二步左角三十八步右角四十步併左右角折長乘之折半得六百二十四步積以畝法除之為田二畝六分

城子



上廣二十五尺下廣三十八尺高四十五尺四面共長一萬六千三百五十尺得城積二千三百一十七萬六千一百二十五尺

子事父母之圖

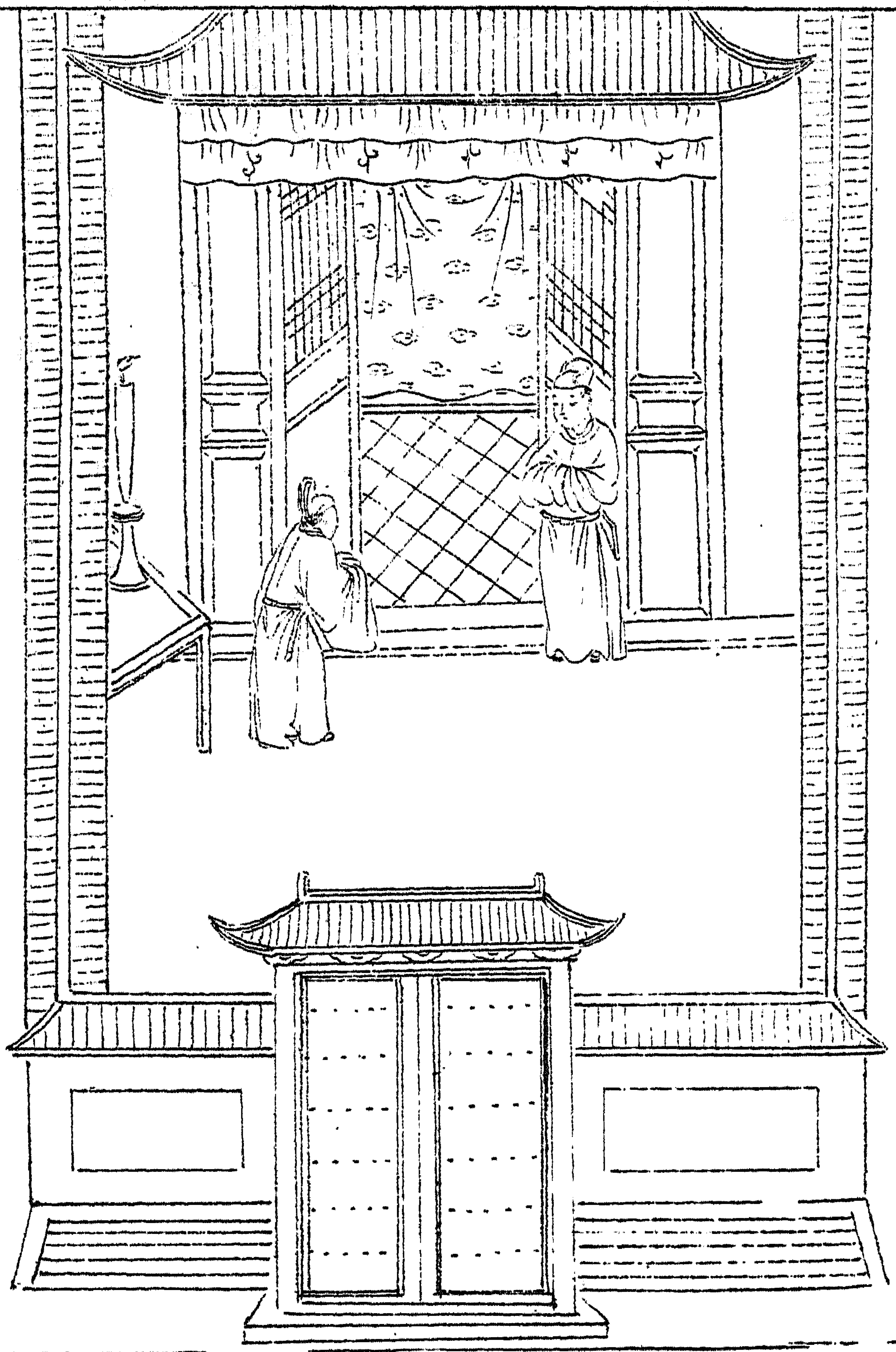


婦事舅姑之圖

內則曰子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏左右佩用偪屨著綦婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳左右佩用衿纓綦屨以適父母舅姑之所及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾問所欲而敬進之柔色以温之父母舅姑必嘗之而后退男女未冠笄者則佐長者視具

家禮曰凡子事父母婦事姑舅天欲明咸起盥漱櫛總具冠帶昧爽適父母舅姑之所省問父母舅姑起子供藥物婦具晨羞供具畢乃退各從其事

世子問寢圖



禮記文王之為世子朝於王季日三雞初鳴而衣服至於寢門外問内豎之御者曰今日安否何如内豎曰安文王乃喜及日中又至亦如之及暮又至亦如之

子婦嘗藥圖

文公家禮曰凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調
嘗藥餌而供之父母有疾子色不滿容不戲笑不晏遊
舍置餘事專以迎醫檢方合藥為務疾已復初

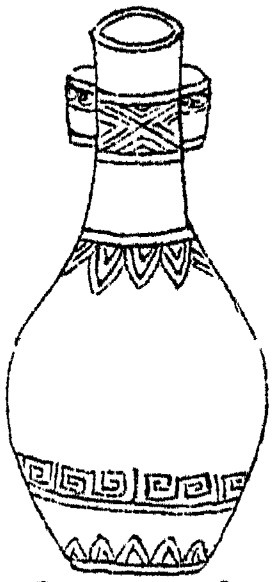
侍投擁矢之圖

主席

賓席

矢釋於地

楹



壺頸修七寸腹修五寸
口徑半容斗五升壺中
實小豆焉為其矢之躍
而出也壺去席二尺半

矢釋於地若
甲者則擁矢

楹

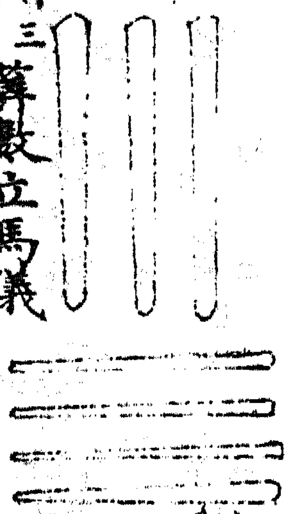
右主黨籌筭
右賓黨籌筭

阼階

賓階

矢有三等

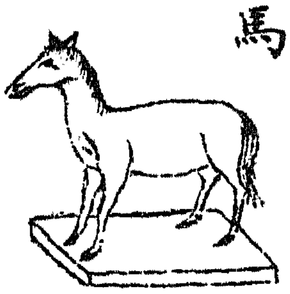
筭數立馬儀



筭

鹿中

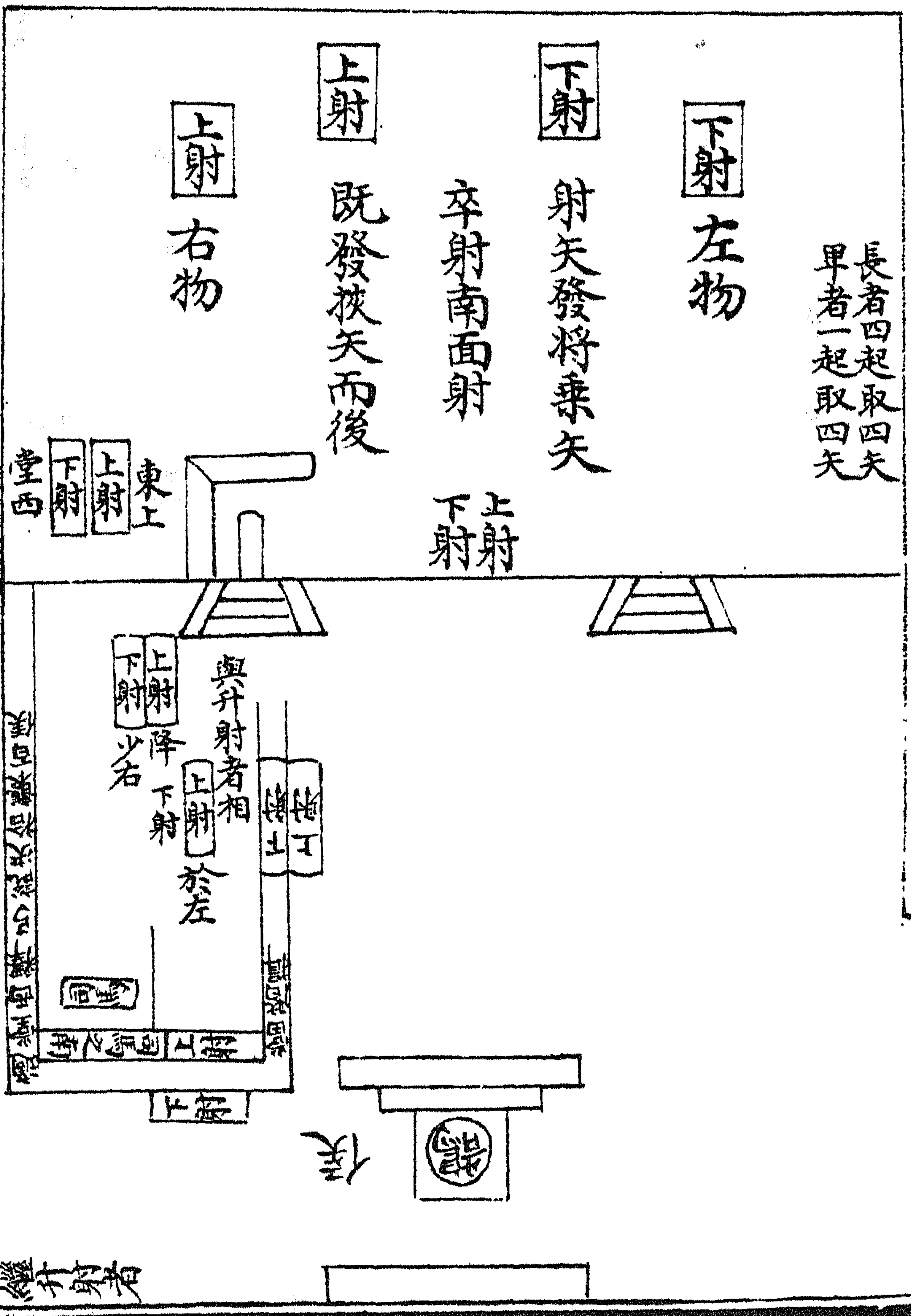
兕中



馬

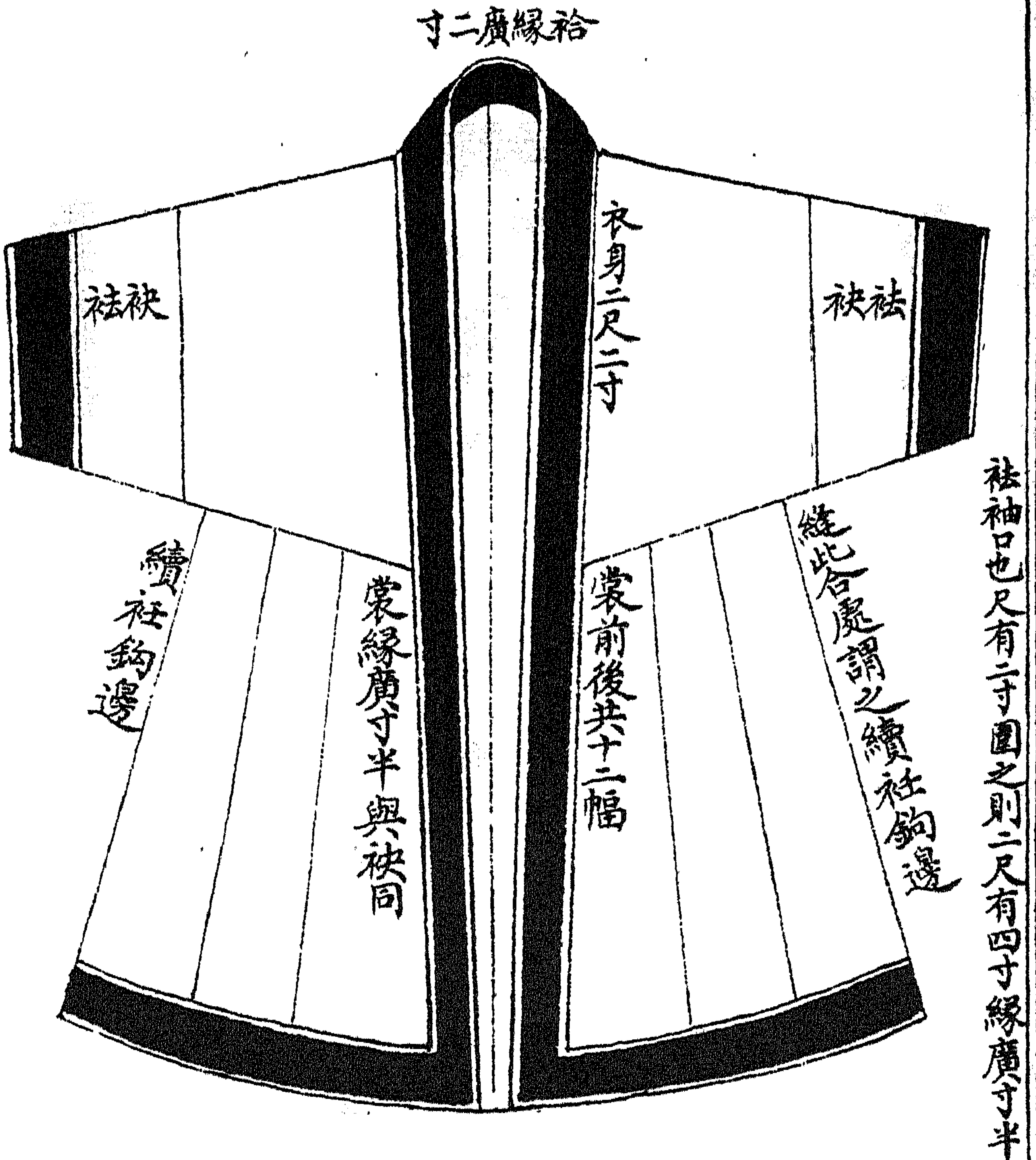
朱子曰投投壺也擁抱也矢投壺箭也尊者委四矢於地一一取以投卑者不敢委於地悉執之以侍

侍射約矢之圖


長者四起取四矢
卑者一起取四矢
下射
左物
下射
射矢發將乘矢
卒射南面射
上射
既發挾矢而後
上射
右物
東上
上射
下射
堂西
上射
下射
上射
下射
與升射者相
上射
下射
降
少右
下射
上射
於左

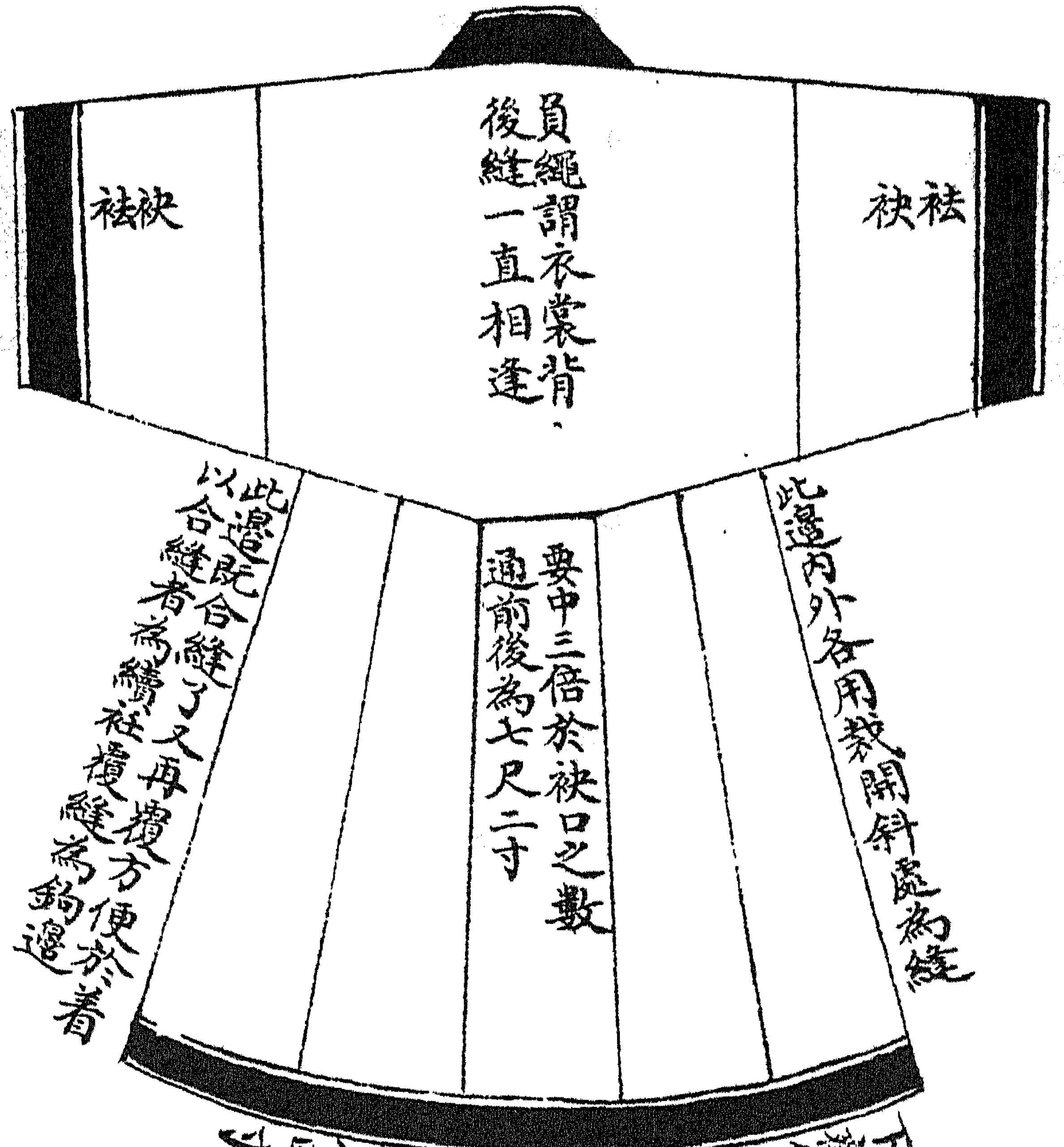
饒氏曰凡射兩人為耦上耦居左下耦居右長者四起取四矢少者不敢與敵禮只一起揔取四矢

深衣



袷緣廣二寸
衣身二尺二寸
袂袪
袪袂
袪袖口也尺有二寸圍之則二尺有四寸緣廣寸半
縫此合處謂之續衽鉤邊
裳前後共十二幅
裳緣廣寸半與袂同
續衽鉤邊

圖上


袪袂
袂袪
負繩謂衣裳背
後縫一直相逢
此邊內外各用裁開斜處為縫
要中三倍於袂口之數
通前後為七尺二寸
此邊既合縫了又再覆方便於着
以合縫者為續衽覆縫為鉤邊
下齊倍要通前後為一丈四尺四寸

音劬
曲袷
交領也
袪袂
衣領既交自
有如矩之象
袂袪
左襟三幅在外

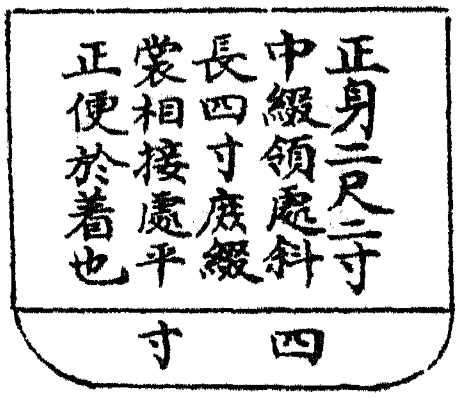
括要云古者衣裳不相連惟深衣上下相連被體深邃故謂之深衣以白細布為之裳十二幅以應十有二月交解裁之狹頭在上除縫削外實廣六寸下齊倍之此據中人而言耳十二幅外別添兩斜衽於旁縫屬於裳謂之續衽加緣於上不欲緣侵裳之正幅也鉤邊者裳下圜其角如鉤恐其垂下而不齊也袂圜以應規圜者謂胡下也袂袖也牛領下垂謂之胡圜其袂下謂從袖口至腋下裁令其勢圓如牛胡也曲袷如矩以應方

者袷領也曲袷交領也今朝祭之服領皆向下交垂也負繩及踝胡瓦反以應直者負繩謂背後縫上下相當而取直如繩之正非謂用繒為負繩也踝足跟也及踝者裳止其足跟長無被土之義也下齊如權衡以應平者裳下曰齊齊緝也取其齊如字如衡平而無低昂參差也袪袖口也尺有二寸圍之則二尺四寸要中則三其袪之圍格腋下也稍寬於袪可以運肘衣純者衣之緣也領緣廣二寸衣緣廣寸半帶兩邊飾各廣一寸取其次

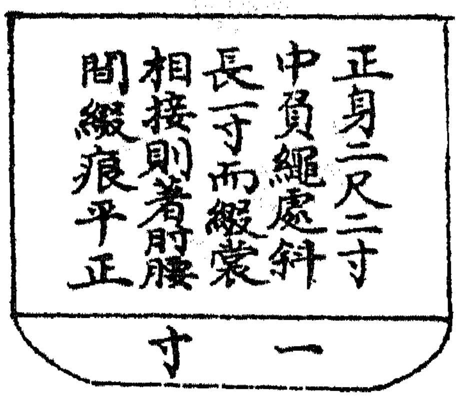
弟登降之義也具大父母父母衣純以繢繢織餘也畫也繪五采以為文相次而畫是亦戲綵斑斕之義具父母衣純以青餘皆以緇大帶用白繒裌縫之廣四寸以束要垂其餘三尺謂之紳謂鈕屈而紳伸也以黑繒裨之裨謂附飾其側也繚(音了)四寸謂旁兩鈕各繚二寸組用青小絛為之所以約其帶長與紳齊(如字)也若夫冠巾與屨制度具於各圖之下

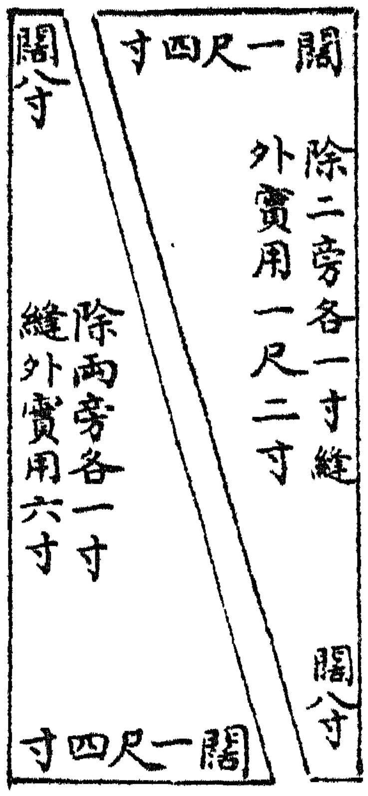
深衣

裁衣前法

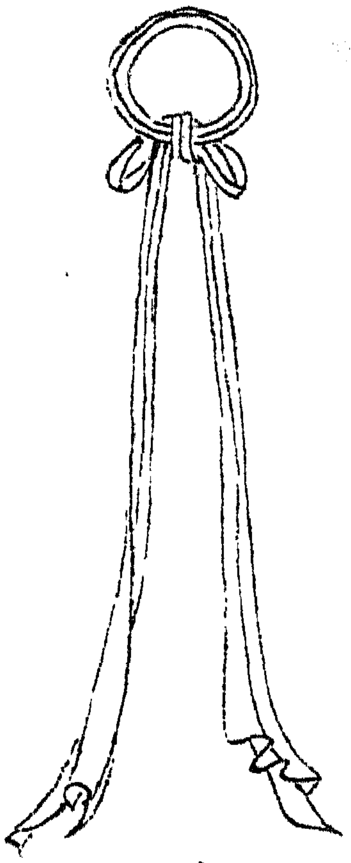


裁衣後法





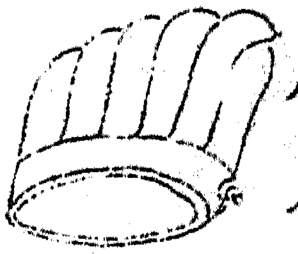
裁裳法



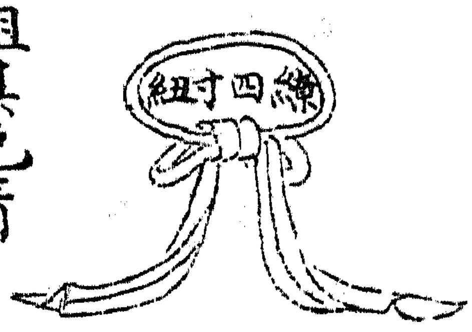
帶式

玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂註云大夫辟其紐及末士辟其末而已按終充也辟緣也充辟謂盡緣之也紐兩耳也天子以素為帶以朱為裏從腰後至紳皆緣之也諸侯亦然但不朱裏耳大夫緣其兩耳及紳腰後則不緣也士惟緣其紳腰及兩耳皆不緣也

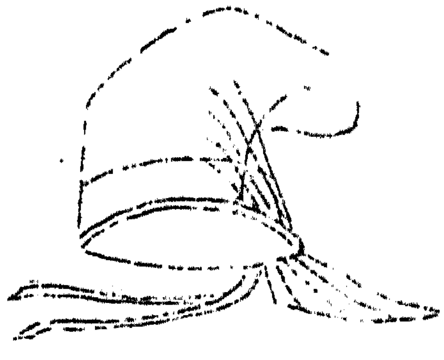
圖　下



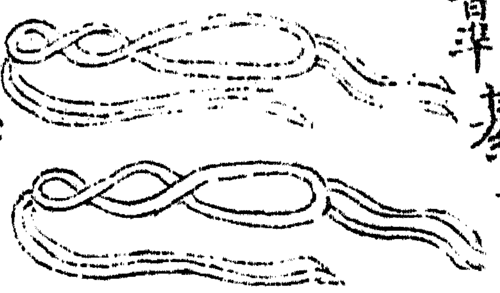
糊紙為之武高寸許廣三寸袤四寸上為五梁廣如武之袤而長八寸跨頂前後下著于武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之武之兩旁半寸之上竅以受笄笄用齒骨凡白物王普制度云緇布冠不用烏紗漆為之不如紙尤為堅硬



帶用白繒廣四寸夾縫之其長圍腰而結於前再繚之為兩耳乃垂其餘為紳下與裳齊以黑繒飾其紳復以五采絛約廣三分約其相結之處長與紳齊



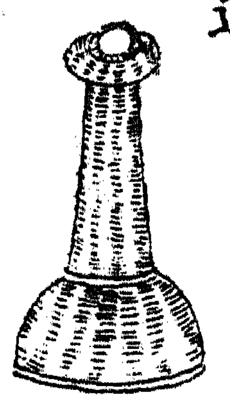
用黑繒六尺許中屈之右邊就屈處為橫㡇左邊反屈之自㡇左四五寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至于兩末復反所縫餘繒使之向裏以㡇當額前裏之至兩耳旁各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過頂後相結而垂之



黑履白絇繶純綦履之有絇謂履頭以絛為鼻所以受繫穿貫者也繶謂履縫中紃也以白絲為下緣故謂之繶純者飾也綦屬於跟所以繫履者也王普云用白屨

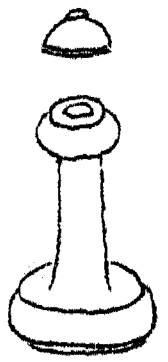
禮器

籩



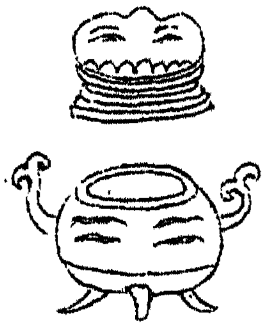
以竹為之形如豆盛棗栗乾桃菱芡脯脩膴鮑糗餌之屬

登



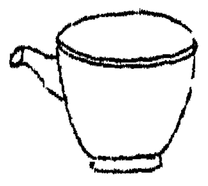
注云器用陶匏貴質也登以瓦為之盛大羹湆者肉汁也

簋



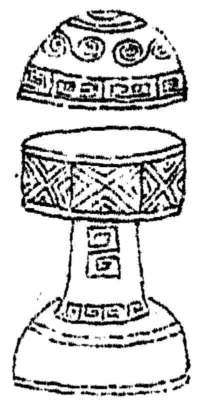
內方外圓盛黍稷之器卻其蓋可以播餘

卣



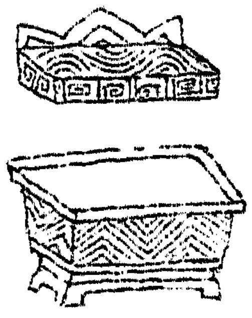
經曰秬鬯一卣禮書云卣中尊鬯未祼也實卣其將祼則實彝矣

豆



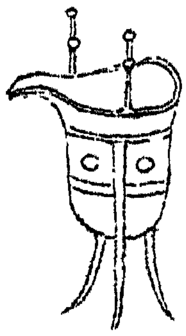
注云木豆也禮天官醢人掌四豆之實皆有菹醢豆為薦羞菹也

簠



簠外方內圓足高二寸挫四角赤漆其表裏中以盛稻粱

爵



一升曰爵上有兩柱取飲不盡之義三足如戈形戒其過則傷也

瓚

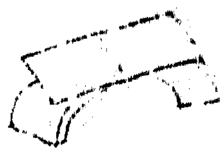
瓚如槃其柄用圭禮祼始獻酌以降神九命然後賜秬鬯圭瓚以祭宗廟

之圖

犧尊

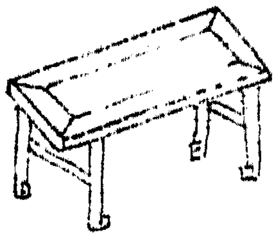
正義云犧羽所飾之尊按周禮畫牛于尊今禮局本作犧形

俎



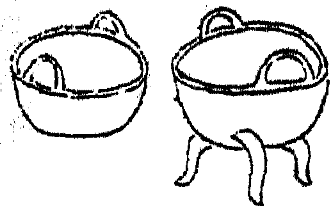
正義云玉飾俎也其制足間有横距下有跗似乎堂後有房然

几



注云几者所以安身故加諸老者而少者不及焉

錡　釜

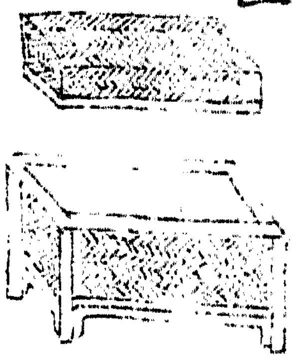


注云有足曰錡無足曰釜可用煮蘋藻以供祭

象尊

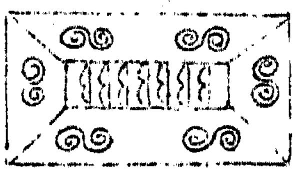
與犧尊同用於春祠夏禴先儒謂飾以象骨陸佃云作象形四足垂其鼻

篚



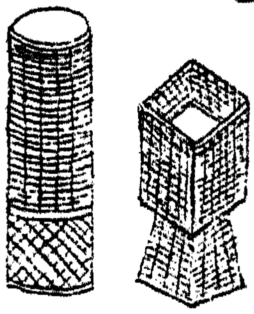
篚竹器也禮圖云長三尺廣一尺深六寸足高三寸盛幣帛爵觶之類

筵



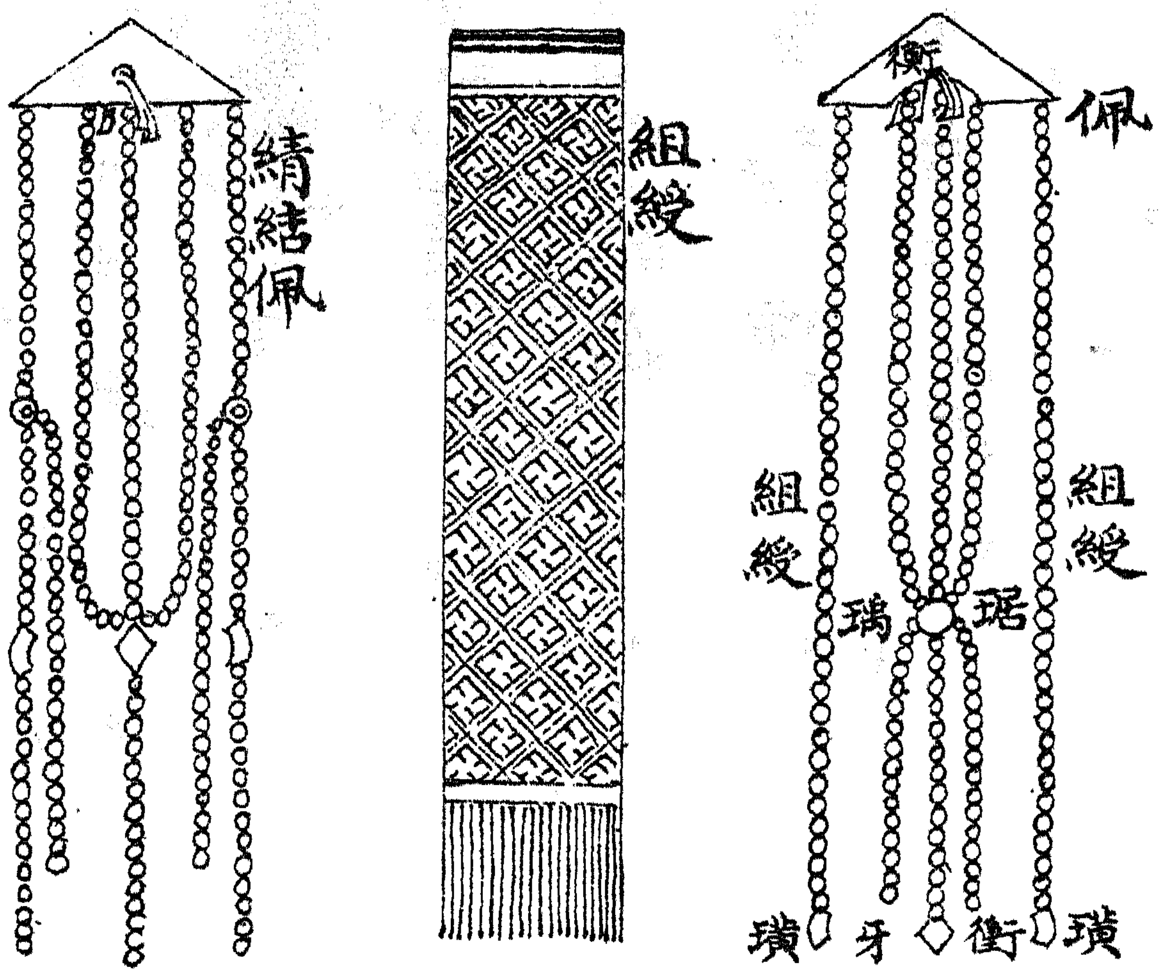
正義云司几筵注云筵亦席也在下鋪陳曰筵在上踞藉曰席古人作於席三重再重皆有差

筐　筥



方曰筐圓曰筥注云筐屬篚可以行幣帛及盛物筥其制圓而長但可以實物而已

君子佩玉之圖



古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宫羽之應其象有仁義禮智忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之宜此所以純固之德不内遷非辟之心無自而入也葢衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民左宫羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以比於樂周還中規折還中矩

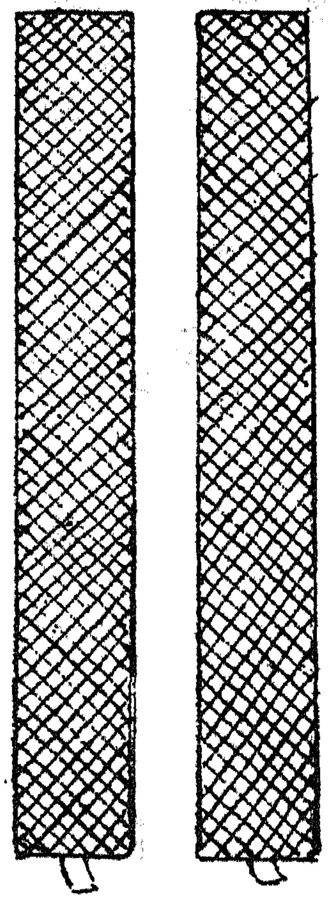
所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為
物奚適而非道邪蓋民為貴君為輕事為先物為後能
治民然後能安君能應事然後能生物所以事與民在
所右物與君在所左也春秋傳曰改步改玉自天子至
士步固不同而玉亦隨異天子佩白玉諸侯佩山玄玉
大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瓀玟白玉最貴瓀玟
至賤山玄以象君德水蒼以象臣職山玄水蒼其文也
瑜與瓀其質也世子佩瑜則士佩瓀矣士佩瓀則世子

而上佩堅矣瓀或作瑜以其多石故也玟或作珉以其

賤故也

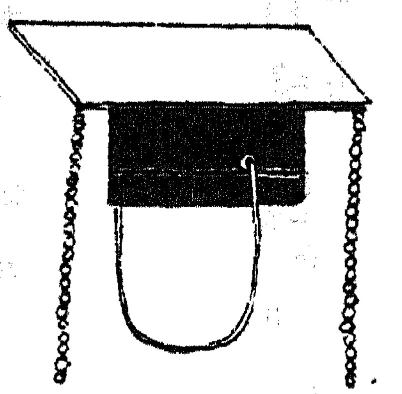
玄紞紘綖之圖

玄紞



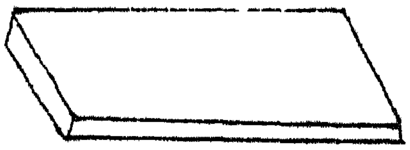
紘

鄭氏曰屈組爲紘垂爲飾



綖

鄭氏曰綖冕之覆在上



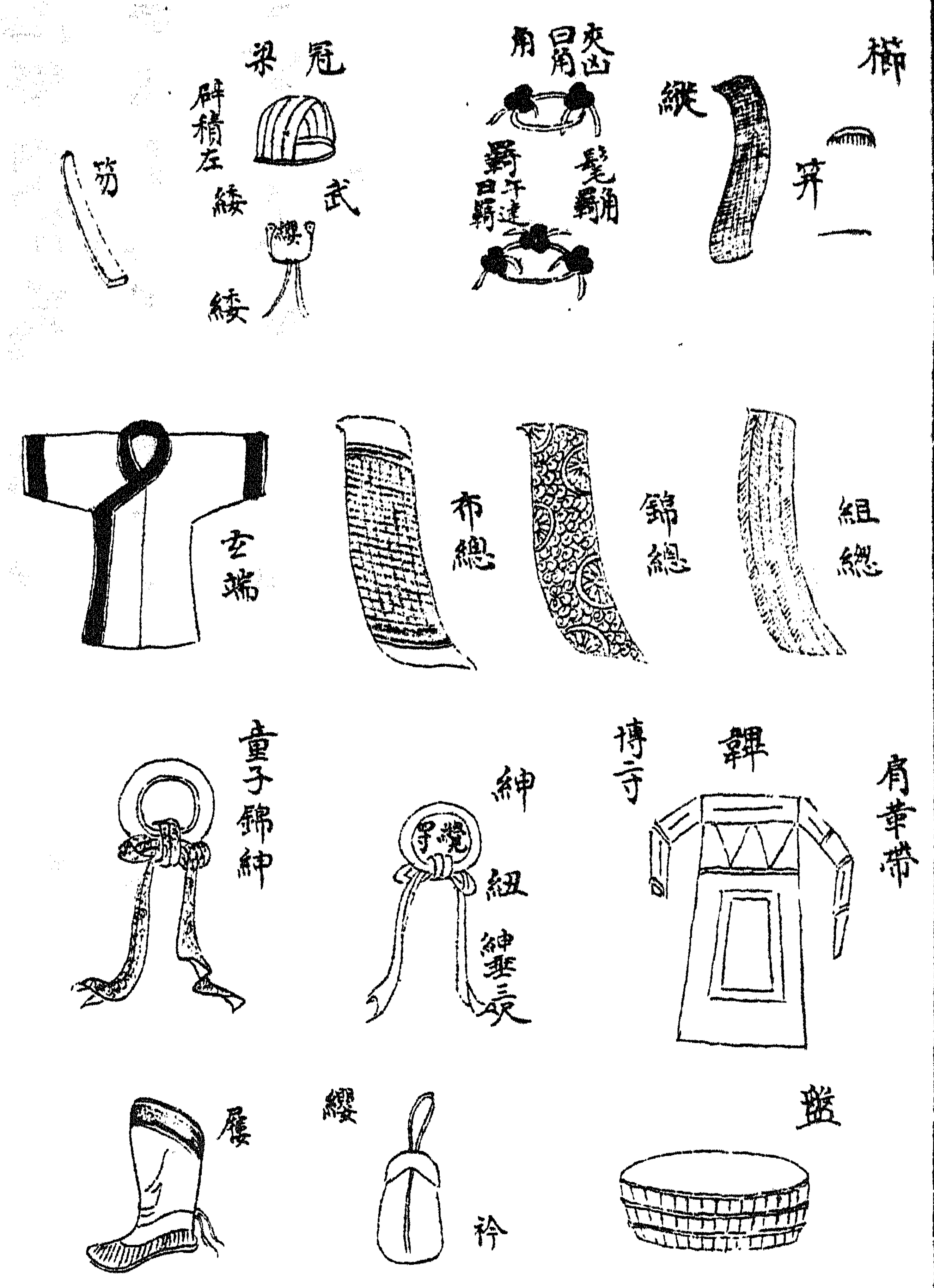
玄紞魯語曰王后親織玄紞紞所以縣瑱當耳者也天子諸侯瑱玄紞黄纊卿大夫瑱玄紞青纊士瑱玄紞素纊

紘士冠禮云緇組紘纁邊此謂皮弁爵弁皆有笄故設此紘也先以一條組於左笄上繫定繞頤下右相向上仰屬於笄屈繫之有餘因垂為飾纁邊者以緇為中以纁為邊側而織之也舊圖紘頭別出細帶為誤

綖弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐禮記天子玉藻

十有二旒前後邃綖左傳云衡紞紘綖先儒謂綖冕上覆古者績麻三十升布上玄下朱以素裏冕版三十升則麻之尤精者也孔子曰麻冕禮也今也純儉則古者五冕皆麻至孔子時乃去麻用純

童子服用圖上


櫛
笄
縰
夾囟曰角
角
髦
午達曰羈
冠
梁
辟積左
緌
武
纓
緌
笏
玄端
布總
錦總
組總
童子錦紳
紳
紐
紳垂三尺
韠
博寸
肩革帶
屨
纓
衿
盤

櫛梳也詩其比如櫛文公注櫛理髮器言密也　縰者緇纚長六尺所以裹髻承冠以全幅疊而用之　笄者安髻之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻非固冠之笄也　總者裂練繒為之束髮之本垂餘於髻後以為飾　髦用髮為之象幼時鬌內則曰子生三月則剪其胎髮為鬌帶之于首男角女羈迨其笄冠也則綵飾之加于冠謂之髦不忘父母生育之恩父母喪則徹之　冠者玄冠也　纓者結之項下以固冠結

之餘者散而下垂則謂之緌　端玄端士服也端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸　韠者蔽膝也以韋為之與裳同色上繫之革帶　紳大帶也天子素帶朱裏終辟大夫素帶辟垂士紳帶率下辟自天子至大夫皆垂長三尺廣四寸士又殺焉　童子之帶非必全錦也惟紳用錦以親在致飾而已　笏忽也君有命則書其上備忽忘也笏長二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一徐廣曰笏即

令之手板也　纓縭之屬按郭璞注云縭香纓也褘邪交落帶繫於體以佩容臭纓之帶曰衿　屨注云禪下曰屨綦屨繫也屨頭施綦以為行戒朱子曰綦鞋口帶也古人皆旋繫今人只從簡易綴之於上如假帶然槃承盥水者奉槃者勞故少者以之以上並出注疏

童子服用圖下

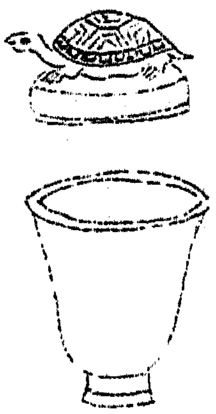
內則曰子事父母左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧按注云紛帨拭物之巾也刀礪磨石也觿狀如錐角銳可以解紐玦射決著右手之拇指以鉤弦捍韝臂也韋為之以捍弦管筆彄也遰刀鞞也金木二燧以備陰晴之取火焉

玉藻云童子之飾也緇布衣錦緣錦紳幷紐錦束髮皆朱錦也童子不裘不帛不屨絇注云只白屨不用鼻頭帶末拘之以為行戒　女子之服也副笄六珈按正義

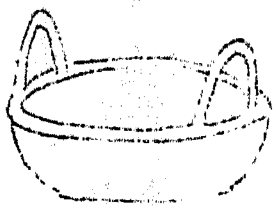
云副以覆首為飾笄服有衡笄垂于副旁以懸瑱旣笄
而加此六飾故謂之珈如漢步摇也瑱當耳者以玉為
之揥謂以象骨搔首因以為飾也縞衣細繒也戰國策
云強弩之餘不能穿魯縞是薄繒也巾女人蒼艾色衣
巾襜衣蔽前也帨是拭物之巾縭是香纓偪者以行縢
偪束其脛自足至膝以自偪束

敦牟卮匜圖

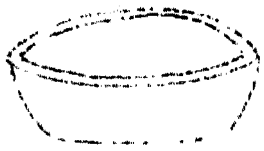
敦 音對



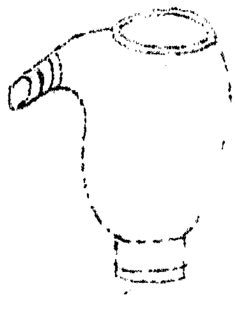
牟



卮



匜

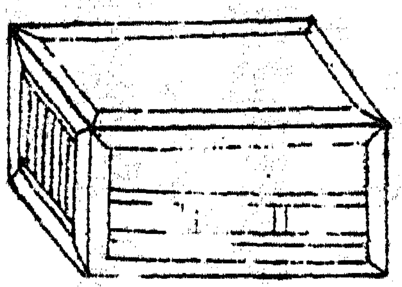


朱子曰敦今杯盂也牟土釜也今以木為之象土釜之形巵酒器也匜盛酒漿之器也孔氏云此父母舅姑所服用之器子婦不得輒用也

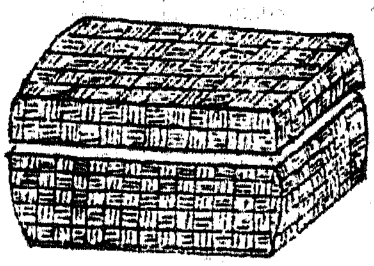
衿鞶篋笥楎椸圖

衿鞶

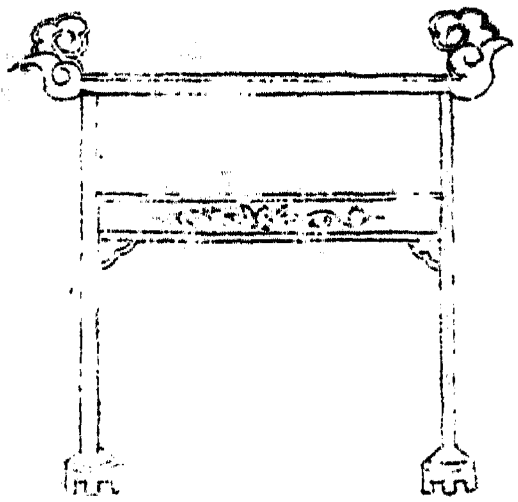
篋



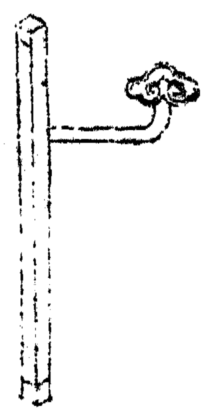
笥



椸



楎



衿鞶內則婦事舅姑佩箴管線纊施鞶袠鄭氏曰鞶小囊也鞶袠言施明為箴管線纊熊氏曰袠刺也刺袠而為鞶小囊故曰鞶袠然則士婚禮所謂衿鞶是也篋士冠禮緇布冠缺項以至緇組紘同篋鄭氏曰隋方曰篋則隋者狹長也笥釋曲禮曰圓曰簞方曰笥書曰衣裳在笥則笥亦盛衣之器楎楎杙也植者曰楎椸橫竿為椸即衣枷也

謄録貢生臣湯達泰
繪圖謄録監生臣俞　榕